

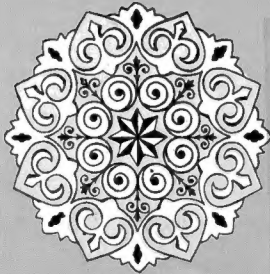
من أسرار
التعبير
في القرآن

الفَصَلَةُ الْقُرْآنِيَّةُ

تأليف

د. عبد الفتاح لاشين

جامعة الأزهر وأستاذ مشارك بجامعة
الإمام محمد بن سعود الإسلامية

002 7503

Bibliotheca Alexandrina

دار المريخ

الفَصْلَةُ الْقَرْنِيَّةُ

من أسرار
التعبير
في القرآن

إِفْصَالُ الْقُرْآنِ

تأليف

د. عبد الفتاح لاشين
جامعة الأزهر وأستاذ مشارك بجامعة
الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الرياض - ص ١٠٧٢٠

طبعة ١٤٠٢ و ١٩٨٢ الرياض

دار المنهج للنشر

عقود الطبع والنشر محفوظة للنشر

لا يجوز استنساخ أى جزء

من هذا الكتاب أو

إحتزائه بأى وسيلة

إلا بإذن خطى من الناشر

قائمة المحتويات

صفحة

١	مقدمه
٣	القرآن حين نزوله
٦	الفاصله والسجع
٩	في القرآن سجع أم فواصل ؟
	إختلاف وجهة نظر العلماء
	رأى الرومانى - الباقلانى - أبو هلال العسكري - إبن سنان - إبن الأثير
١٦	الفواصل تبين على الوقف
١٩	تقسيم الفواصل
	متواز - مطرف - متوازن
٢٢	خروج نظم الآية عن المؤلف بسبب الفاصله
٣٧	الفاصله ليست مجرد توافق الفاظ
٣٩	علاقة الفاصله بما قبلها
	التمكين - التصدير - التوشيح - الايغال
٤٣	إرتباط الفاصله بالنص القرآنى
٤٨	إختلاف الفواصل والمتحدث عنه مختلف
٤٨	فواصل لإقناع المشركين بحقيقة البعث والنشور (١ - ١٢)
٧٨	فواصل تذكر بنعم الله تعالى (١٣ - ١٨)
٩٦	الوصايا العشر وفواصلها الثلاث (١٩)
١١٥	فواصل تؤكد عقاب المشركين (٢٠ - ٢٢)
١٢١	فواصل تفضح المنافقين واليهود (٢٣ - ٢٩)
١٣٥	فواصل فى مواضع متفرقة (٣٠ - ٣٣)
١٤٣	إختلاف الفواصل والمتحدث عنه واحد (٣٤ - ٤)
١٥٤	إتفاق الفاصلتين والحديث عنه مختلف (٤١ - ٤٣)
١٥٥	مشكلات الفواصل (٤٤ - ٥٢)
١٦٣	ختام

بين الدال والهمزة

مقدمة

الحمد لله ، أنزل القرآن ﴿ كِتَابًا أَحْكَمَ آيَاتِهِ وَتُزَيِّدُكُمْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود : ١] ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان .

أما بعد : فهذا كتاب (من أسرار التعبير في القرآن) ، وقد خصصناه بالفاصلة القرآنية ، ومن الباحثين من ينظر إلى الفاصلة - أو السجع - في الكلام ، على أنه مناسبة لفظية مرغوبة ، ومطلوبة في اللغة العربية ، فهي تريح القارئ من البهر ، وترشده إلى تلوين الصورة ، وإجادة الوقف ، وتريد من روعة التلاوة ، بما تخلع عليها من إيقاع محبب ، وتعد القراء بألوان من التنعيم المؤثر والتطريب الأخاذ .

وهذا إن صدق في سجع الكتاب ، فلا يصدق على الفاصلة في القرآن ، فعلينا ألا ننظر إلى بلاغة الفاصلة في القرآن هذه النظرة المحدودة ، التي لا تكاد تتجاوز الألفاظ والصيغ ، فإن هذه الصورة اللفظية الحسية - مع جالها - لا يصح أن تصرفنا ، ولا تحجب عن ذهننا ما استتر فيها من بدائع الأسرار ، ودقائق الأغراض .

فالفاصلة في القرآن الكريم لها مزية هامة، ترتبط بما قبلها من الكلام ، بحيث تنحدر على الأسباع انحذارا ، وكأن ما سبقها لم يكن إلا تمهيدا لها ، بحيث إذا حذفت لاختل المعنى في الآية ، ولو سكت عنها القارئ لاستطاع السامع أن يختمه بها انسياقا مع الطبع ، والذوق السليم .

فلا عجب إذا سمعنا أن بعض الأعراب سمع قارئاً يقرأ: ﴿وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً﴾ من الله ﷻ وختمها بقوله :
﴿والله غفور رحيم﴾ ، فقال الأعرابي ، ما هذا فصيح ؟ فقبل له :
ليست التلاوة كذلك ، وإنما هي : ﴿والله عزيز حكيم﴾ [المائدة ٣٨] ،
فقال الأعرابي : بخ بخ ، عز ، فحكم ، فقطع .

فليست فواصل القرآن مجرد توافق ألفاظ وأوزان ، بل لها علاقة وثيقة
بما قبلها من بقية الآية ، ولهذا نجد أنها تأتي مستقرة في أماكنها ، مطمئنة في
مواضعها غير قلقة ولا نافرة .

وقد طرقتنا في هذا البحث ما يربو على مائة فاصلة ، بينها فيها الصلة
البينية بينها وبين ما قبلها من الآية ، ولهذا عندما جاءت كانت مستقرة في
مكانها ، مطمئنة في موضعها ، غير قلقة ولا نافرة ، ولو استبدل بها غيرها
لتبدل المعنى ، وفسد الغرض ، مما جعل العلماء يقسمون تلك الفواصل -
على أساس ارتباطها بما قبلها - إلى التمكن ، أو التصدير ، أو التوشيح ، أو
الإيغال ، وكلها تضرب بسبب أو بآخر إلى الحكمة في وجودها ، والسبب
في ختام الآية بها .

والله أسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه ، ويهدينا سواء السبيل ،
فهو نعم المولى ، ونعم النصير . . .

المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

القرآن حين نزوله :

القرآن الكريم نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بضع وعشرين سنة ، قضى منها عشرا في مكة ، والباقي في المدينة ، فكان من القرآن الكريم سور مكية ، وأكثرها قصار ، وعددها ست وثمانون ، وأخرى مدنية ، وعدتها ثمان وعشرون ^(١) . . .

والسور المكية نزلت في بدء الدعوة ، ولما كانت جماعة المشركين متعصين لأديانهم ، وعاداتهم وتقاليدهم ، وفي أخلاقهم جفوة ، وفي ألسنتهم خصومة ، اتجهت السور المكية في خطابهم إلى الوجدان والمشاعر ، تقسو عليهم بالزجر والتسفيه ، والوعيد والتهديد ، والترغيب والترهيب ، والتبشير والإنذار ، في أسلوب شديد الأسر ، حاد قوى ، متتابع السجعات الرنانة ، والفواصل المدوية القصيرة ^(٢) .

وليس معنى هذا أن القرآن المدنى تخلو آياته من السجع ، لكن الغالب عليها الاسترسال ، والهدوء ، وطول النفس ، لأنها تخاطب عقول قوم آمنوا بها ، واطمأنوا إلى هدايتها ، فهي مسوقة لتقرير العبادات ، وبيان الأحكام ، وسن القوانين ، وتنظيم المجتمع ، وتهذيب الطباع والأخلاق ، فإن لم تنته بالسجعات ، انتهت بفواصل متقاربة في حروف الروى .

(١) حصر السور المكية والمدنية لها خلاف ، وهذا القول هو أحسنها .

(٢) إبداع في ضوء أساليب القرآن ١٧٤ .

وأكثر ما تكون الفواصل تماثلا في حروف الروى في الآيات الملكية ، كما نرى ذلك في قوله تعالى :

﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۖ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ وَمَا يَطْلُقُ
عَنِ الْقَوْمِ ۚ إِنَّهُ يُوْحَىٰ وَيُوحَىٰ ۖ عَلَيْهِمْ شَدِيدُ الْغَوَىٰ ۖ
ذُورِمْزَ فَمَا تَسْمَوُ ۚ ۖ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۖ ﴾ [النجم ١-٧] .

وقد تكون الفواصل متقاربة ، كما في قوله تعالى :

﴿ حَمْدُكَ يَا إِلَهِ الْبَرِّ ۖ وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا
مُنذِرِينَ ۖ فِيهَا نُفَرِّقُ كُلَّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۖ أَمْ نَرَاكَ مِنْ عِندِنَا كُنَّا
مُرْسِلِينَ ۖ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ ﴾
[السخان ١-٦] .

فالهم والنون حرفان متقاربان في المخرج اللفظي ، وأكثر ما تكون الفواصل تقاربا في الآيات المدنية .

فالفرق في الآيات السابقة رقيقة النغم ، خفيفة الروح ، موجزة اللفظ ، وافية المعنى ، فيها وزن ، ورنين .

وقد جاء القرآن الكريم بأسهل موقف ، وأعذب مقطع ، وأكثر فيه ختم كلمة المقطع من الفاصلة بحروف المد واللين وإلحاق النون ، فيمكن القارئ الذواق من التطريب ، وهذا يتفق مع ما كان يميل إليه العرب قديما ، قال سيبويه ^(١) « إن العرب إذا ترغوا يلحقون الألف والياء والنون لأنهم أرادوا مد الصوت ، ويتركون ذلك إذا لم يترغوا » .

(١) الكتاب ج ٢٩٨/٢ .

والسور التي جاءت فواصلها كلها على حرف واحد ليست قليلة .
فن ذلك سورة الكهف ، والفتح ، والإنسان ، والأعلى ،
والشمس ، والليل ، فإن فواصلها كلها جاءت على حرف الألف .
ومن ذلك سور : القمر ، والقدر ، والكوثر ، فإن فواصلها كلها
جاءت على حرف الراء .

وأما سورة الإسراء ، والفرقان ، والأحزاب ، فإن فواصلها كلها ،
وإن جاءت على الألف ، فإن كل واحدة منها قد جاءت فيها فاصلة على غير
الألف ، وهي الراء في (الإسراء) وذلك في قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ واللام في (الفرقان ١٧) في قوله تعالى : ﴿ أَمْ هُمْ
ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴾ ، واللام في (الأحزاب ٤) في قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ
الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾ .

ومن ذلك سورة المنافقين ، فإن فواصلها كلها جاءت على حرف
النون ، كذلك سورة القيل فإن فواصلها كلها جاءت على حرف اللام ،
وكذلك سورة الناس ، فإن فواصلها كلها جاءت على حرف السين .
وقد كثرت بحجى الفواصل على بعض الأحرف كالنون ، وقل بمجئها على
بعض الأحرف كالشين .

وقد يكون القرآن خاليا من المقاطع في بعض الآيات ، لكنه لا يتزل
وزنه ونغمه عن مستواه الأعلى ، ومن ذلك كثير من آيات الأحكام ، مثل
آية المواريث :

﴿ يُوْصِيكُمُ اللّٰهُ فِىْ وَاوَدِكُمُ الَّذِىْ رَمٰى بِكُم مِّنْ حٰثِلِ الْاُنثٰى اِنْ كُنْتُمْ رِجَالًا مِّنْ فَوْقِ

أَنْتَ مِنْ قَلْبِهِمْ نُنَاكِهُمَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأُخْرَىٰ لِلْأُخْرَىٰ كُلٌّ بِحِسَابِ مَسْعَاهُمْ
السُّدُسُ بِمَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَ... الآية ﴿

[النساء ١١ - ١٢]

فهاتان الآيتان مع أنهما يعددان من الآيات الطوال إذ يبلغ حجمهما في المصحف أكثر من اثني عشر سطرا ، ومع ذلك فليس فيها إلا مقطعين لا يعددان فواصل متقاربة ولا متباعدة ، وإنما هو كلام الله المنشور ، فالنغم متأخ ، والمعاني متلاحقة ، والألفاظ متجانسة ، مع بيان واضح للأحكام ، وتفصيل كامل للتشريع ، وعلى الرغم من ذلك ، فلم ينزل بمرتبة الكلام كثرة ذكر الأرقام ، بل بقي على صفة العلو ، وظل في الطبقة العليا من الكلام ، مع ما في الآية من كثير من أرقام الحساب ، والكسور التي تدعو إلى الجفاء في العبارة .

الفاصلة والسجع :

تقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب ، لتحسين الكلام بها ، وهي الطريقة التي يبين بها القرآن بقية الكلام ، وسميت فوصلا ، لأنه يفصل عندها الكلامان ، حيث إن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها ، ولعل هذا أخذنا من قوله تعالى : ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْحَكِيمُ﴾

[هود - ١]

حِكْمٌ خَيْرٌ

ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعا من العلماء ، لأن الله تعالى لما سلب عنه اسم الشعر ، وجب سلب القافية عنه أيضا لأنها منه ، وكما يمتنع استعمال

القافية فيه ، يمتنع استعمال الفاصلة في الشعر ، إذ أنها صفة لكتاب الله تعالى لا تتعداه .

فالفاصلة: تكون مقاطع الكلام فيها مقاربة في الحروف كالنون والميم في قوله تعالى : ﴿ الْحَسْبُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ ﴿ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ ﴿

[الفاعلة ٢ - ٤]

أما السجع : فتكون مقاطع الكلام فيه متحدة في الحروف . وعلى هذا فالفواصل أعم من السجع ، فهي إما سجع تتحد فيه حروف المقاطع ، أو مجرد فواصل تتقارب فيها حروف المقاطع . وهذا هو ما اتجه إليه ابن سنان الخفاجي^(١) ، حيث يقول :

« الفواصل على ضربين : ضرب يكون سجعاً ، وهو ما تماثلت حروفه في المقاطع ، وضرب لا يكون سجعاً ، وهو ما تقاربت حروفه في المقاطع ، ولم تماثل .

« ولا يخلو كل واحد من هذين القسمين - أعني التماثل والمتقارب - من أن يأتي طوعاً سهلاً وتابعا للمعاني ، وبالضد من ذلك ، حتى يكون متكلفاً يتبعه المعنى ، فإن كان من القسم الأول فهو المحمود الدال على الفصاحة وحسن البيان ، وإن كان من الثاني فهو مذموم مرفوض » .

فابن سنان يرى - كما يدل عليه النص - أنه ليس كل فاصلة تكون الألفاظ فيها تابعة للمعنى ، فيكون الحُسن واقعا ، وليس كل سجع تكون

(١) سر الفصاحة ٦٥ وما بعدها .

المعاني فيه تابعة للألفاظ فيكون التكلف حاصلًا ، بل التعميم في الحُسن في الفاصلة ، والقُبْح في السجع ، هو الخطأ - إلا أن فواصل القرآن كلها من البليغ ، وألفاظه تبع لمعانيه .

ثم أورد ابن سنان شواهد من الفواصل المتأثلة والمتقاربة في القرآن ، فقال : فمن المتأثلة قوله تعالى :

﴿وَالطُّورِ ۝ وَكِتَابٍ مُّسْتَوٍ ۝ فِي رَقٍّ مُّنشُورٍ ۝ وَالْبَيْتِ
الْعَمُورِ ۝﴾
[الطور ١ - ٤]

وقوله تعالى :

﴿مَّا أَزَلْنَا عَالِيكَ الْفُرْقَانَ لَتَشَقَّ ۝ وَلَا تَذْكُرْ لَّنْ يَحْمِلُنَّ ۝
نَزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ۝ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ
أُسْتَوَى ۝﴾
[طه ١ - ٥]

ويستمر في ضرب الشواهد من القرآن ، ثم يقول معقبا عليها :
«وهذا جائز أن يسمى سجعا ، لأن فيه معنى السجع ، ولا مانع من الشرع بمنع من ذلك» .

ثم يستشهد على المقارب بقوله تعالى :

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْوَعْدَانِ الْحَمِيدُ ۝ لَّنْ عَجَبُوا أَن جَاءَهُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّهِمْ ۝ قَالُوا لَكُفْرُوكَ
هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ۝﴾
[ق ١ ، ٢]

وهذا لا يسمى سجعا ، لأن السجع ما كانت حروفه متأثلة .

فالمقاطع ليست متحدة في الحروف ، بل بينها تقارب في المخرج ،
 [الدال والباء] مخارجهما متقاربة ، ولا نفرة بينها في النطق ، وكذلك
 حرف المد قبل الحرف الأخير من كل مقطع ، وهو [الياء والواو] ^(١) ،
 ولهذا كان التقارب بيناً ، يجعل نسق القول واحداً ، وإن لم تتحد
 المقاطع ، وهذا مما جعل كلام الله تعالى فوق كل مثال .

في القرآن سبع أم فواصل ؟

المسلم به أن القرآن الكريم فيه فواصل ، قد تتحد فيها حروف المقاطع
 كما في قوله تعالى :

﴿ أَقْرَبَ السَّاعَةُ وَأُنْشِقَ الصُّرُورُ ۚ وَإِنْ رَوْدَآئِهِ يَرْجِعُ شَوَاوِي فُورُوا ۚ
 يَوْمَ يُسْفَرُ ۚ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أُمْمٍ مُّسْفَرَةٌ ۚ
 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِىْهِ مُّزْدَجَرٌ ۚ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ
 الْقُدْرَ ۚ ﴾

[القمر ١ - ٥]

وجميع هذه السورة على هذا الازدواج ، فهل يسمى هذا - وأمثاله
 كثير في القرآن - سجعاً ؟

اختلاف وجهة نظر العلماء :

اختلفت آراء علماء البلاغة في القديم ، فيما جاء في كتاب الله تعالى من
 الفواصل ، هل يسمى ذلك سجعاً ؟ .

(١) كما في الفاصلة «وملأ من فروع» (ق ٦) .

رأى الرماني :

رأى الرماني ، أن الفواصل : حروف متشاكلة في المقاطع ، توجب حسن الإفهام في المعاني ، وَوَصَفَ الفواصل بالبلاغة ، والأسجاع بالعيب ، وعلل ذلك بقوله : ^(١)

« إن الفواصل تابعة للمعاني ، وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لها ، وهو قلب ما توجبه الحكمة في الدلالة ، إذ الغرض إنما هو الإيابة عن المعاني التي إليها الحاجة ماسة ، فإذا كانت المشاكلة موصلة إليه فهو بلاغة ، وإذا كانت المشاكلة على خلاف ذلك فهو عيب وَلَكِنَّهُ ، لأنه تكلف من غير الوجه الذي توجبه الحكمة ، ومثله مثل من رَصَّعَ تاجاً ثم ألبسه زنجياً ساقطاً ، ونظم قلادة ثم ألبسها كلباً ، وَقُبِحَ ذلك وعِيَهُ بَيْنَ لَمَنَ له أدنى فهم » .

ثم يمثل للسجع بقول الكهان ، فيقول :

« فن ذلك ما يحكى عن بعض الكهان : « والأرض والسماء ، والغراب الواقعة بنقعاء ، لقد نفر الجحد إلى العشراء » .

وهكذا نجد الرماني يفرق بين الفاصلة والسجع في الجواز ، فالفاصلة بلاغة ، والسجع عيب ، والفواصل : ألفاظها تتبع المعاني ، والسجع : اتحدت حروفه دون نظر إلى المعنى ، والقرآن في نظره يعلم أن يكون سجعاً . ولعل الحكمة في نظره تلك إلى السجع ، أن ذلك كان مبنياً على أساس ما أمامه من سجع الكهان ، وما فيه من الغرابة والقبح الذي لا يقبل

(١) إصجاز القرآن للرماني ٩٧ .

جدالا - وإلا فن السجع مما يزيد المعنى قوة ، وتكون ألفاظه تابعة لمعانيه ،
ويسهل قبوله ، ويحيى عاملا من عوامل التأكيد .

رأى الباقلانى :

وافق الباقلانى الرمانى فى إنكار السجع فى القرآن الكريم ، ووصف ما
ادعاه الآخرون بوجوده فى القرآن ، وما ساقوه من أدلة بأنها وهم ،
فقال ^(١) :

« والذين يقدرّون بأنه سجع هو وهم ، لأنه قد يكون الكلام على مثال
السجع ، وإن لم يكن سجعا ، لأن ما يكون من الكلام سجعا يختص
ببعض الوجوه دون بعض ، لأن السجع يتبع المعنى فيه اللفظ الذى يؤدى
السجع ، وليس كذلك ما اتفق مما هو فى تقدير السجع من القرآن ، لأن
اللفظ يقع فيه تابعا للمعنى » .

فالباقلانى ، ومن تبعه من الأشاعرة ، لا يذكرون السجع إلا من
خلال هذه الصورة القائمة من صور البيان ، وهى أن يكون اللفظ فيها
مقدما على المعنى .

والذى دفع الباقلانى إلى هذا هو تشبيه السجع بالشعر ، فالشعر تقصد
فيه القوافى المتحدة فى الألفاظ ، ثم يُكَيَّفُ المعنى على الألفاظ لتستقيم
القافية ، ولما كان الشعر منفيا عن القرآن ، فكذلك السجع الذى يتبع
منهجه ، وتجيء المعانى فيه تابعة للألفاظ ، وأن الله تعالى عندما استكرأن
يكون القرآن قول شاعر ، أو كاهن فى قوله تعالى :

(١) إصجار القرآن للباقلانى ٥٨ .

﴿ إِنَّمَا يَقُولُ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴾ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ﴾
 ﴿ قَلِيلًا مَّا تَأْمِنُونَ ﴾ ﴿ وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَدَّكَّرُونَ ﴾ ﴿

[الحاقة ٤٠-٤٢]

فقد أدخل السجع في النفي ، وهو السجع الذي يكون المقصد الأول فيه اللفظ .

أبو هلال العسكري :

لكننا نجد اتجاهها آخر من العلماء ، يثبت السجع في القرآن ، وإن كان السجع في القرآن أعلى مما يستطيع البشر أن يزاولوه .

ومن هؤلاء أبو هلال العسكري ، فقد قال : (١)

« وجميع ما في القرآن مما يجري من التسجيع والازدواج يخالف في تمكين المعنى ، وصفاء اللفظ ، وتضمن الحلاوة ، لما يجري مجراه من كلام الخلق ، ألا ترى قوله تعالى :

﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴾ ﴿ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ﴾ ﴿ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ﴾ ﴿
 فَأَنْزِلْنَهُنَّ بِسَافَرَةٍ ﴾ ﴿ وَسَطْنَهُنَّ بَرْحًا ﴾ ﴿

[المعاديات ١-٥]

قد بان عن جميع أقسامهم الجارية هذا الجرى من مثل قول الكاهن : « والسما والارض ، والقرض والقرض ، والغمر والبرص » ؟ ، ومثل هذا من السجع المذموم ، لما فيه من التكلف والتعسف .

(١) الصناعتين ٢٦٦ -

ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل قال : « أَتَدِيَّ مِنْ لَا شَرْبَ وَلَا أَكْلَ ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهْلُ ، فَتُلْ ذَلِكَ دَمَهُ يُطَلُّ » أَسْجَعًا كَسْجَعِ الْكِهَانِ ؟ لِأَنَّ التَّكْلِفَ فِي سَجْعِهِمْ فَاشٌ ، وَلَوْ كَرِهَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَكُونَهُ سَجْعًا لِقَالِ أَسْجَعًا ؟ ، ثُمَّ سَكَتَ .

وكيف يذمه ، ويكرهه ، وإذا سلم من التكلف ، وبرئ من التعسف ، لم يكن في جميع صنوف الكلام أحسن منه ، وقد جرى عليه كثير من كلامه - عليه السلام ؟ .

فأبو هلال يخالف الرماني والباقلاني في أن السجع كله مذموم ، بل إن منه المذموم الذي يظهر فيه التكلف ، ومنه ما هو حسن الموقع ، ولا مانع من أن يقع في القرآن ، ولكنه في أعلى مراتب الكلام ، بحيث لا يمكن أن يجاريه أو يدانيه أحد .

ابن سنان :

وابن سنان يسمى ما في القرآن الكريم من المقاطع المتأثلة سجعاً ، إلا إنه يعده من السمو والعلو بحيث لا يستطيع أحد من البشر أن يسمو سموه ، ويسوق نصوصاً من القرآن كثيرة منها :

﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۝ إِلَّا تَذَكُّرٌ لِّمَن يَخْشَى ۝
تَزِيَّيْلًا لِّمَن خَشِيَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْأُولَى ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفَرَسَ
أَسْتَوَى ۝ لَمْ يَأْكُلْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ
الْأَرْضِ ۝ ﴾

[ط ١ - ٦]

ويتكلم ابن سنان عن البواعث التي دفعت المفكرين وجود السجع في

القرآن ، فيحمد لهم تلك البواعث ، مع الثبات على مخالفتهم ،
فيقول (١) :

« وأظن أن الذى دعا أصحابنا إلى تسمية كل ما فى القرآن فواصلا ،
ولم يسموا ما تماثلت حروفه مسجعا ، رغبة فى تنزيه القرآن عن الوصف
اللاحق بغيره من الكلام المروى عن الكهنة ، وغيرهم ، وهذا غرض فى
التسمية قريب .

فأما الحقيقة فما ذكرناه ، لأنه لا فرق بين مشاركة بعض القرآن لغيره فى
كونه مسجوعا ، وبين مشاركة جميعه فى كونه عرضا ، وصوتا ، وحروفا ،
وكلاما ، وعربيا ، ومؤلفا ، وهذا مما لا يخفى ، فيحتاج إلى زيادة فى
البيان ، ولا فرق بين الفواصل التى تتماثل حروفها فى المقاطع وبين
السجع » .

ثم يقول ردا على معترض :

« فلماذا قال قائل : إذا كان عندكم أن السجع محمود ، فهلا ورد
القرآن كله مسجوعا ، وما الوجه فى ورود بعضه مسجوعا وبعضه غير
مسجوع ؟ .

قيل : إن القرآن أنزل بلغة العرب ، وعلى عرفهم وعاداتهم ، وكان
الفصحى فى كلامهم لا يكون كله مسجوعا ، لما فى ذلك من أمارات
التكلف ، والاستكراه والتصنع ، لاسيما فيما يطول من الكلام ، فلم يرد
مسجوعا جريا به على عرفهم فى الطبقة العالية من كلامهم ، ولم يخل من

(١) سر الفصاحة ١٦٦ .

السجع ، لأنه يحسن في بعض الكلام على الصفة التي قدمناها ، وعليها ورد في فصيح كلامهم ، فلم يميز أن يكون عاليا في الفصاحة وقد أخل فيه بشرط من شروطها ، فهذا هو السبب في ورود القرآن مسجوعا وغير مسجوع » .

فتصريف القول في القرآن ، فيأتي بالسجع أحيانا ، أو بالفواصل المتقاربة حروفها في المقاطع أحيانا ، أو إطلاق الألفاظ في القرآن من غير مقاطع ، مع وجود ذلك كله في أعلى درجات البلاغة - كان لحكمة سامية ، وسر لطيف - وهو التصريف في القول - يقول تعالى :

﴿ وَلَقَدْ سَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ﴾ .

[الإسراء ٨٩]

رأى ابن الأثير :

استنكر ابن الأثير قول من يذمون السجع ، كما استنكر القول من العلماء الذي لا يسمون ما في القرآن من اتحاد المقاطع سجعاً ، يقول : (١) « وقد ذمه بعض أصحابنا من أرباب هذه الصناعة ، ولا أرى لذلك وجها ، فلو كان مذموماً لما ورد في القرآن الكريم ، فإنه قد أتى منه بالكثير ، حتى إنه ليؤتى بالسورة كلها مسجوعة ، كسورة الرحمن ، وسورة القمر ، وغيرهما » .

فالمثبتون للسجع في القرآن - أبو هلال ، ابن سنان ، ابن الأثير - يعتمدون على ما يجدونه فيه من اتحاد المقاطع ، ومع ذلك فهو في القرآن أعلى من كلام البشر ، وليس على شاكلته كلام آخر .

(١) اللؤلؤ السائر ج ١ / ٣٣٢ وما بعدها .

وعلى ضوء ما تقدم نرى أن هناك خلافا بين الرماني ، والباقلاني ، ومن تبعهم من جهة ، وبين أبي هلال ، وابن سنان ، وابن الأثير ، ومن تبعهم في وجهة نظرهم من جهة أخرى ، هؤلاء يقولون في السجع : إنه اتحدت فيه ألفاظ المقاطع ، سواء أكان المعنى هو المقصود ، وجاء الاتحاد تحسينا للقول ، أم كان المقصد هو اللفظ واتحاد ألفاظ المقاطع هو المقصود ، وفي الأول يكون السجع محمودا ، وفي الثاني لا يكون لائقا بالقرآن الكريم . أما الرماني والباقلاني ، وبقية الأشاعرة ، فإنهم لا يرون السجع إلا في هذه الصورة القائمة من صور البيان التي فيها يكون اللفظ مقدما على المعنى .

فإذن هذا الاختلاف قائم على الاختلاف في الاصطلاح على تسمية السجع ، فمن يفسره بأنه : الاتحاد في حروف المقاطع من غير أن يكون المعنى تابعا للفظ يحكم بأن القرآن الكريم فيه سجع ، لكنه فوق قدرة البشر ، ومن يقول : بأن السجع كالشعر يكون المعنى فيه تابعا لأوزان القافية يكون القرآن منزها عنه .

وبذلك يكون الطرفان على اتفاق تام على تقديس القرآن ، وتزجيته عن أن يكون مشابها لكلام البشر ، وإن كان من جنسه وحروفه .

الفواصل تبني على الوقف :

الفواصل موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجاز ، موقوفا عليها ، لأن الغرض أن يزاوج بينها ، ولا يتم ذلك في كل صورة إلا بالوقف والبناء على السكون ، كقولهم : « ما أبعد ما فات ، وما أقرب ما هو آت » ، فلو اعتبرت الحركة لفات السجع ، لأن التاء من [فات] مفتوحة ، ومن

[آتٍ] مكسورة منونة ، وهذا غير جائز في عرف القوافي ، ولا يتحقق فيه التزاوج بين الفواصل ^(١) .

ولهذا شاع مقابلة المرفوع بالبحرور ، وبالعكس ، وكذا المفتوح والمنصوب غير المتون ، ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ﴾ - بحر [لازب] ، مع تقدم قوله : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴾ و ﴿ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ - برفع [واصبٌ وثاقبٌ] ، والآيات على ترتيب المصحف هكذا :

﴿ إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الذِّبَابِ رِيَّةِ الْكَوَاكِبِ ۖ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ۚ لَا يَسْعَوْنَ فِي اللَّيْلِ الْأَعْلَىٰ وَیَسْعَوْنَ فِي النَّارِ ۚ كُلٌّ لِجَنَّتٍ ۖ دُخْرًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۚ ۝ إِنَّا أَمَرْنَا خَلْقَ السَّمَكِ أَنْ يَأْتِ بِكُلِّ شَيْءٍ ثَوَابِتٍ ۖ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهْزَأَتْ خَلْقًا أَمْ مِنْ عَمَلِنَا لَا تَخْلُقُونَ ۚ ۝ تَرْتِلِينَ لَازِبٍ ۝ ﴾
[الصافات ٦ - ١١]

وكذلك قوله تعالى في قصة نوح - عليه السلام - :

﴿ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَرٍ ۖ وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ عُرُوشًا فَأَنْزَلْنَا الْمَاءَ عَلَىٰ أَرْضٍ قَدْ قُدِّرَ ۝ ﴾
[القمر ١١ ، ١٢]

بحر [منهر] وبناء [قُدِّر] على الفتح .

وكذلك قوله تعالى :

(١) البديع في ضوء أساليب القرآن ١٤٢ .

﴿وَأَذَانُ اللَّهِ يَقُومُ سُوءَ فَلَا تَرَىٰ لَهُ وَمَا لَهُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾
 هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ حَرْقًا وَمَطْمَعًا وَيُنِشِئُ السَّحَابَ الْفَيْتَالَ ﴿١٧﴾

[الرعد ١١ ، ١٢]

يجر [والٍ] ، ونصب [الثقال] .

ويقول صاحب البرهان : « وكلام السكاكي ^(١) يشعر بأنه يشترط في السجع الموافقة في الإعراب لما قبله على تقدير عدم الوقوف عليه ، كما يشترط ذلك في الشعر » .

ثم يضعف ما ذهب إليه السكاكي ، فيقول :

« والصواب أن ذلك ليس بشرط ، لما سبق ، ولا شك أن كلمة [الأسجاع] موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجاز ، موقوفة عليها ، لأن الغرض المجانسة بين القرائن والمزاوجة ولا يتم ذلك إلا بالوقف ، ولو وصلت لم يكن بد من إجراء كل القرائن على ما يقضي به حكم الإعراب ، فعملت عمل الساجع ، وقوت غرضهم .

وإذا رأيتهم يُخرجون الكلم عن أوضاعها لغرض الازدواج ، فيقولون : آتيتك بالعَدَايَا والعَشَايَا ، مع أن فيه ارتكابا لما يخالف اللغة ، فما ظنك بهم في ذلك ؟ ^(٢) .

(١) المفتاح ٢٠٣ ، قال السكاكي : « ومن جهات الحسن الأسجاع ، وهي في التركيبات القوافي في

الشعر » .

(٢) البرهان ج ١/٧١ ، (الغلو) جمع ، مثل : القنوتات والقُنَيَّات ، وقالوا : إلى آتيتك بالعَدَايَا والعَشَايَا ، والغداة لا تجمع على العدايا ، ولكم كسروه على ذلك ليطابقوا بين لفظه ولفظ العشايَا ، فإذا أفردوه لم يكسروه ، (اللسان مادة غدا) .

لفظ [الكتاب] ، و [الصراط] متوازنان ، ولفظ [المستبين ،
والمستقيم] متوازنان .

وقد تكرر المتوازن في سورة [الشورى ١٦ - ٢٢] في سبع آيات متواصلة في قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُخَاجِرُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبُوا لَهُمْ نَجْمَهُمْ فَاحْصِيهِمْ يَنْزِلُ بِهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ ... الآيات فجميع فواصلها بين [شديد ، قريب ، بعيد ، عزيز ، نصيب ، أليم ، كبير] على هذا الترتيب ، وهو في القرآن كثير ، وبخاصة في قصار المفصل .

* * *

وأحسن السجع ما تساوت قرائنه ليكون شيئا بالشعر ، فإن أبياته متساوية ، كقوله تعالى في نعيم أصحاب اليمين : ﴿ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ
وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴾ وظلّ ممدود [الواقعة ٢٨ - ٣٠]

ثم ما طالت قريته الثانية ، كقوله تعالى :

﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا مِثْلُ مَا عَلَيْكُمْ وَلَا مِثْلُ مَا غَوَىٰ ﴾

[النجم ١ ، ٢]

، أو الثالثة ، كقوله تعالى : ﴿ خُذُوا قُلُوبَكُمْ وَأَنْصِتُوا ﴾ [الحج ١]

﴿ تَرْفَعُ سَلْسِلَةً ذَرْعًا تَسْمَعُونَ ذَرْعًا فَإِنْ أَتَيْتُمْ بِقُلُوبِكُمْ سَلْوَةً ﴾ [الحاقة ٣٠ - ٣٢]

وقد علل العلماء عدم حسن طول القرينة الثانية عن الأولى بتعليل نفسي ، فزواجو بين علم النفس والبلاغة ، يقول صاحب عروس الأفراح ^(١) .

(١) عروس الأفراح ج ٤/٤٤٩ .

« إن السَّمْعُ أَلِفُ الانتهاء إلى غاية في نهاية السجعة الأولى ، فإذا زيد عليها ، ثقل عليها الزائد ، لأنه يكون عند وصولها إلى مقدار الأولى ، كمن يتوقع الظفر بمقصوده من فهم المراد له ، ولم يجده أمامه » .

وقال آخر: ^(١) « واضح أن العقل يقدر القوة اللازمة لإدراك المقاطع ، فإذا زاد المتكلم أو نقص ، أو غير في مقطع عن مألوف هيبته ، تعثرت به أذن السامع ، وشق عليها ذلك ، كمن يسير في سهل مستوعلى غير انتباه ، فإن أقل خلل في الطريق من ارتفاع أو انخفاض ، أو اعتراض حجر - بخلاف ما هو مقرر في ذهنه - يوجب عثاره وتأذيه » .

وقال ثالث ^(٢) « دقات الساعة المتوالية ، حين تبدأ أو تتكرر الدقات يعيها السامع ، ولما كان تكرار الدقات يتبع نظاما معينا ، فإن السامع يتوقع أن تتكرر الدقات بذلك النظام نفسه في المستقبل ، وقد يكون هذا التوقع أو الانتظار شعوريا ، وقد يحتل شبه الشعور .

دليل ذلك أنه إذا توقفت الساعة عن العمل كان توقفها سببا في لفت نظرك إليها ، والبحث عن أسباب توقفها ، ومعنى ذلك أن حدوث الأشياء بنظام مخالف لما نتوقع يحدث في أنفسنا شيئا من الدهشة والاضطراب ، وهذا هو عينه التحليل النفساني لما يحدث من ارتياح عند الاستماع إلى الموسيقى الصوتية المنسجمة ، أو إلى الشعر الموزون ، وإلى النثر المسجوع ، أو الخاضع لنظام معين في توالي الكلمات ، ومرد العبارات » .

* * *

(١) فلسفة البلاغة ١٤٢ .

(٢) دراسة في علم النفس الأدبي ٨٦ .

والفاصلة إما أن تكون قصيرة كقوله تعالى : ﴿ وَالْمَرْسِكِ غَرْقًا ۝ ﴾
 فَالْعَصِيفَتِ عَصْفًا ۝ [المرسلات ١ ، ٢]

أو طويلة ، كقوله تعالى في غزوة بدر :

﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَتَارِكٍ فَلَا يُرَاكُمْ كَثِيرًا فَغَشِيَهُمْ
 وَلَنَزَعْنَهُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلَيْهِ يُدَانِ الضُّدُورُ
 ۝ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْغَفَتُمْ فَأَعْيَبَكُمْ فَلَا تَوَقَّيْلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ
 يَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝ ﴾

[الأنفال : ٤٣ ، ٤٤]

أو متوسطة ، كقوله تعالى : ﴿ أَقْفَرَتِ السَّاعَةُ ۖ وَأَنشَقَّ الْقَمَرُ ۝
 وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا اسْخِرْتُمْ سُوءَ ۝ ﴾ [القمر ١ ، ٢]

خروج نظم الآية عن المألوف بسبب الفاصلة :

الفاصلة لها أثر في نسق الكلام ، واعتدال المقاطع ، وتجعل موقعه حسنا
 في النفوس ، وتؤثر فيه تأثيرا لا ينكر ، وتناسب الأطراف ، وتماثل
 الحروف ، مما يريح السامع ، ويجذب انتباهه .

ولهذا الأثر الفعال الذي تتركه الفاصلة في النفوس ، قد يعدل نظم
 الكلام في القرآن وتخرج الآية عن المعتاد والمألوف بسببها ، ومن هذا
 التعديل :

١ - زيادة حرف [الألف ، وهاء السكت ، ولعلّ] لأجل
 الفاصلة (١) :

(١) البرهان ج ١/٦١ .

فزيادة الألف كقوله تعالى في وصف حال المسلمين في غزوة الأحزاب : ﴿ لِيُجَاهِدُوا مِنْكُمْ فِرْقَةٌ مِنْ آسَفِلَاءِ كُفْرٍ وَآذَانِ الْأَبْصَارِ وَلَئِنْ الْقُلُوبُ أَخْتَجَرَتْ فَظَنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونُ ﴾ هَذَا لِكَيْ يُبَيِّنَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَزُلْزِلَ أَرْزَاقُ الْأَشْذِيكَا ﴿ [الأحزاب ١٠، ١١]

فقد ألحقت [الألف] بـ [الظنون] ، لأن مقاطع فواصل هذه السورة ألفات متقلبة عن تنوين في الوقف ، فزيدت على النون ألف ، لتساوى المقاطع ، وتتناسب نهايات الفواصل .

ومثله من السورة نفسها قوله تعالى في عقاب الكفار :

﴿ يَوْمَ تَقُصُّ عَنْهُمْ فِي الْعَارِيفُونَ بَلَّيْنَا أَطْنَاءَ اللَّهِ وَأَطْنَاءَنَا الرَّسُولُ ﴾ وَقَالَ الرَّبُّ بَنَّا إِنْ أَطْنَاءَ سَادَتْنَا وَكُتِبَ لَهُمْ مَا أَفْضَلُونَا أَلَسَيِّلًا ﴿ [الأحزاب ٦٦ ، ٦٧]

وزيادة هاء السكت الملحقه بياء المتكلم ، مثل : [ماهية] في قوله تعالى في وصف جهنم : ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾ فَأَمْدُهُ هَاوِيَّةٌ -

وَمَا أَذَرَ لِكَ مَا هِيَّةٌ ﴾ نَارُ حَامِيَّةٌ ﴿ [القارعة ٩ - ١١] .
ومثلها الهاء الملحقه بياء المتكلم في [كتابية وحسابية] في قوله تعالى :

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوِّيَ كِتَابُهُ بِسِيَرِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَفْرَأُوا كِتَابِيَّةً ﴾ لِي فَلَنَسْأَلُنِي عَنْ مِثْلِي حِسَابِيَّةً ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَّةٍ ﴿ [الحاقة ١٩ - ٢١]

فهذه [الهاء] التي زيدت في [ماهية] في آية القارعة ، وفي [كتابية ، وحسابية] في آيات الحاقة ، عدلت مقاطع الفواصل في سورتي

القارعة والحاقة ، وكان للحاقها تأثير عظيم في الفصاحة ، ووقع لطيف على مجرى السمع .

وقد غاب وجه هذا الحسن ، وروعة هذه الهاء ، على بعض العلماء ، فعابوها ، والعيب فيهم :

والنجمُ تستصغرُ الأبصارُ رؤيتهُ

والذنبُ للطرفِ ، لا للنجمِ في الصغرِ

« أنشد رجل من أهل المدينة أبا عمرو بن العلاء قول ابن قيس بن الرقيات :

إنَّ الحوادثَ بالمدينة قدَّ أوجعنني ، وقرعنَ مرويةَ

فاتهره أبو عمرو ، وقال : مالنا ولهذا الشعر الرخو ، إن هذه الهاء لم توجد في شيء من الكلام إلا أرخته .

فقال له المدني : فأتلك الله ! ، ما أجهلك بكلام العرب ، قال الله عز وجل : ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْكَ مَالُهُ ﴿١﴾ فَكَفَىٰ عَنْكَ سُلْطَانِيَّةٌ ﴿٢﴾ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ ٦٤٠ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧ ٦٤٨ ٦٤٩ ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٣ ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦ ٦٥٧ ٦٥٨ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٤ ٦٦٥ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٦٦٩ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٧٦ ٦٧٧ ٦٧٨ ٦٧٩ ٦٨٠ ٦٨١ ٦٨٢ ٦٨٣ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٨ ٦٨٩ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٣ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٧ ٦٩٨ ٦٩٩ ٧٠٠ ٧٠١ ٧٠٢ ٧٠٣ ٧٠٤ ٧٠٥ ٧٠٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠ ٧١١ ٧١٢ ٧١٣ ٧١٤ ٧١٥ ٧١٦ ٧١٧ ٧١٨ ٧١٩ ٧٢٠ ٧٢١ ٧٢٢ ٧٢٣ ٧٢٤ ٧٢٥ ٧٢٦ ٧٢٧ ٧٢٨ ٧٢٩ ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ ٧٣٣ ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٦ ٧٣٧ ٧٣٨ ٧٣٩ ٧٤٠ ٧٤١ ٧٤٢ ٧٤٣ ٧٤٤ ٧٤٥ ٧٤٦ ٧٤٧ ٧٤٨ ٧٤٩ ٧٥٠ ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ ٧٥٤ ٧٥٥ ٧٥٦ ٧٥٧ ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٦٠ ٧٦١ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٤ ٧٦٥ ٧٦٦ ٧٦٧ ٧٦٨ ٧٦٩ ٧٧٠ ٧٧١ ٧٧٢ ٧٧٣ ٧٧٤ ٧٧٥ ٧٧٦ ٧٧٧ ٧٧٨ ٧٧٩ ٧٨٠ ٧٨١ ٧٨٢ ٧٨٣ ٧٨٤ ٧٨٥ ٧٨٦ ٧٨٧ ٧٨٨ ٧٨٩ ٧٩٠ ٧٩١ ٧٩٢ ٧٩٣ ٧٩٤ ٧٩٥ ٧٩٦ ٧٩٧ ٧٩٨ ٧٩٩ ٨٠٠ ٨٠١ ٨٠٢ ٨٠٣ ٨٠٤ ٨٠٥ ٨٠٦ ٨٠٧ ٨٠٨ ٨٠٩ ٨١٠ ٨١١ ٨١٢ ٨١٣ ٨١٤ ٨١٥ ٨١٦ ٨١٧ ٨١٨ ٨١٩ ٨٢٠ ٨٢١ ٨٢٢ ٨٢٣ ٨٢٤ ٨٢٥ ٨٢٦ ٨٢٧ ٨٢٨ ٨٢٩ ٨٣٠ ٨٣١ ٨٣٢ ٨٣٣ ٨٣٤ ٨٣٥ ٨٣٦ ٨٣٧ ٨٣٨ ٨٣٩ ٨٤٠ ٨٤١ ٨٤٢ ٨٤٣ ٨٤٤ ٨٤٥ ٨٤٦ ٨٤٧ ٨٤٨ ٨٤٩ ٨٥٠ ٨٥١ ٨٥٢ ٨٥٣ ٨٥٤ ٨٥٥ ٨٥٦ ٨٥٧ ٨٥٨ ٨٥٩ ٨٦٠ ٨٦١ ٨٦٢ ٨٦٣ ٨٦٤ ٨٦٥ ٨٦٦ ٨٦٧ ٨٦٨ ٨٦٩ ٨٧٠ ٨٧١ ٨٧٢ ٨٧٣ ٨٧٤ ٨٧٥ ٨٧٦ ٨٧٧ ٨٧٨ ٨٧٩ ٨٨٠ ٨٨١ ٨٨٢ ٨٨٣ ٨٨٤ ٨٨٥ ٨٨٦ ٨٨٧ ٨٨٨ ٨٨٩ ٨٩٠ ٨٩١ ٨٩٢ ٨٩٣ ٨٩٤ ٨٩٥ ٨٩٦ ٨٩٧ ٨٩٨ ٨٩٩ ٩٠٠ ٩٠١ ٩٠٢ ٩٠٣ ٩٠٤ ٩٠٥ ٩٠٦ ٩٠٧ ٩٠٨ ٩٠٩ ٩١٠ ٩١١ ٩١٢ ٩١٣ ٩١٤ ٩١٥ ٩١٦ ٩١٧ ٩١٨ ٩١٩ ٩٢٠ ٩٢١ ٩٢٢ ٩٢٣ ٩٢٤ ٩٢٥ ٩٢٦ ٩٢٧ ٩٢٨ ٩٢٩ ٩٣٠ ٩٣١ ٩٣٢ ٩٣٣ ٩٣٤ ٩٣٥ ٩٣٦ ٩٣٧ ٩٣٨ ٩٣٩ ٩٤٠ ٩٤١ ٩٤٢ ٩٤٣ ٩٤٤ ٩٤٥ ٩٤٦ ٩٤٧ ٩٤٨ ٩٤٩ ٩٥٠ ٩٥١ ٩٥٢ ٩٥٣ ٩٥٤ ٩٥٥ ٩٥٦ ٩٥٧ ٩٥٨ ٩٥٩ ٩٦٠ ٩٦١ ٩٦٢ ٩٦٣ ٩٦٤ ٩٦٥ ٩٦٦ ٩٦٧ ٩٦٨ ٩٦٩ ٩٧٠ ٩٧١ ٩٧٢ ٩٧٣ ٩٧٤ ٩٧٥ ٩٧٦ ٩٧٧ ٩٧٨ ٩٧٩ ٩٨٠ ٩٨١ ٩٨٢ ٩٨٣ ٩٨٤ ٩٨٥ ٩٨٦ ٩٨٧ ٩٨٨ ٩٨٩ ٩٩٠ ٩٩١ ٩٩٢ ٩٩٣ ٩٩٤ ٩٩٥ ٩٩٦ ٩٩٧ ٩٩٨ ٩٩٩ ١٠٠٠ ١٠٠١ ١٠٠٢ ١٠٠٣ ١٠٠٤ ١٠٠٥ ١٠٠٦ ١٠٠٧ ١٠٠٨ ١٠٠٩ ١٠١٠ ١٠١١ ١٠١٢ ١٠١٣ ١٠١٤ ١٠١٥ ١٠١٦ ١٠١٧ ١٠١٨ ١٠١٩ ١٠٢٠ ١٠٢١ ١٠٢٢ ١٠٢٣ ١٠٢٤ ١٠٢٥ ١٠٢٦ ١٠٢٧ ١٠٢٨ ١٠٢٩ ١٠٣٠ ١٠٣١ ١٠٣٢ ١٠٣٣ ١٠٣٤ ١٠٣٥ ١٠٣٦ ١٠٣٧ ١٠٣٨ ١٠٣٩ ١٠٤٠ ١٠٤١ ١٠٤٢ ١٠٤٣ ١٠٤٤ ١٠٤٥ ١٠٤٦ ١٠٤٧ ١٠٤٨ ١٠٤٩ ١٠٥٠ ١٠٥١ ١٠٥٢ ١٠٥٣ ١٠٥٤ ١٠٥٥ ١٠٥٦ ١٠٥٧ ١٠٥٨ ١٠٥٩ ١٠٦٠ ١٠٦١ ١٠٦٢ ١٠٦٣ ١٠٦٤ ١٠٦٥ ١٠٦٦ ١٠٦٧ ١٠٦٨ ١٠٦٩ ١٠٧٠ ١٠٧١ ١٠٧٢ ١٠٧٣ ١٠٧٤ ١٠٧٥ ١٠٧٦ ١٠٧٧ ١٠٧٨ ١٠٧٩ ١٠٨٠ ١٠٨١ ١٠٨٢ ١٠٨٣ ١٠٨٤ ١٠٨٥ ١٠٨٦ ١٠٨٧ ١٠٨٨ ١٠٨٩ ١٠٩٠ ١٠٩١ ١٠٩٢ ١٠٩٣ ١٠٩٤ ١٠٩٥ ١٠٩٦ ١٠٩٧ ١٠٩٨ ١٠٩٩ ١١٠٠ ١١٠١ ١١٠٢ ١١٠٣ ١١٠٤ ١١٠٥ ١١٠٦ ١١٠٧ ١١٠٨ ١١٠٩ ١١١٠ ١١١١ ١١١٢ ١١١٣ ١١١٤ ١١١٥ ١١١٦ ١١١٧ ١١١٨ ١١١٩ ١١٢٠ ١١٢١ ١١٢٢ ١١٢٣ ١١٢٤ ١١٢٥ ١١٢٦ ١١٢٧ ١١٢٨ ١١٢٩ ١١٣٠ ١١٣١ ١١٣٢ ١١٣٣ ١١٣٤ ١١٣٥ ١١٣٦ ١١٣٧ ١١٣٨ ١١٣٩ ١١٤٠ ١١٤١ ١١٤٢ ١١٤٣ ١١٤٤ ١١٤٥ ١١٤٦ ١١٤٧ ١١٤٨ ١١٤٩ ١١٥٠ ١١٥١ ١١٥٢ ١١٥٣ ١١٥٤ ١١٥٥ ١١٥٦ ١١٥٧ ١١٥٨ ١١٥٩ ١١٦٠ ١١٦١ ١١٦٢ ١١٦٣ ١١٦٤ ١١٦٥ ١١٦٦ ١١٦٧ ١١٦٨ ١١٦٩ ١١٧٠ ١١٧١ ١١٧٢ ١١٧٣ ١١٧٤ ١١٧٥ ١١٧٦ ١١٧٧ ١١٧٨ ١١٧٩ ١١٨٠ ١١٨١ ١١٨٢ ١١٨٣ ١١٨٤ ١١٨٥ ١١٨٦ ١١٨٧ ١١٨٨ ١١٨٩ ١١٩٠ ١١٩١ ١١٩٢ ١١٩٣ ١١٩٤ ١١٩٥ ١١٩٦ ١١٩٧ ١١٩٨ ١١٩٩ ١٢٠٠ ١٢٠١ ١٢٠٢ ١٢٠٣ ١٢٠٤ ١٢٠٥ ١٢٠٦ ١٢٠٧ ١٢٠٨ ١٢٠٩ ١٢١٠ ١٢١١ ١٢١٢ ١٢١٣ ١٢١٤ ١٢١٥ ١٢١٦ ١٢١٧ ١٢١٨ ١٢١٩ ١٢٢٠ ١٢٢١ ١٢٢٢ ١٢٢٣ ١٢٢٤ ١٢٢٥ ١٢٢٦ ١٢٢٧ ١٢٢٨ ١٢٢٩ ١٢٣٠ ١٢٣١ ١٢٣٢ ١٢٣٣ ١٢٣٤ ١٢٣٥ ١٢٣٦ ١٢٣٧ ١٢٣٨ ١٢٣٩ ١٢٤٠ ١٢٤١ ١٢٤٢ ١٢٤٣ ١٢٤٤ ١٢٤٥ ١٢٤٦ ١٢٤٧ ١٢٤٨ ١٢٤٩ ١٢٥٠ ١٢٥١ ١٢٥٢ ١٢٥٣ ١٢٥٤ ١٢٥٥ ١٢٥٦ ١٢٥٧ ١٢٥٨ ١٢٥٩ ١٢٦٠ ١٢٦١ ١٢٦٢ ١٢٦٣ ١٢٦٤ ١٢٦٥ ١٢٦٦ ١٢٦٧ ١٢٦٨ ١٢٦٩ ١٢٧٠ ١٢٧١ ١٢٧٢ ١٢٧٣ ١٢٧٤ ١٢٧٥ ١٢٧٦ ١٢٧٧ ١٢٧٨ ١٢٧٩ ١٢٨٠ ١٢٨١ ١٢٨٢ ١٢٨٣ ١٢٨٤ ١٢٨٥ ١٢٨٦ ١٢٨٧ ١٢٨٨ ١٢٨٩ ١٢٩٠ ١٢٩١ ١٢٩٢ ١٢٩٣ ١٢٩٤ ١٢٩٥ ١٢٩٦ ١٢٩٧ ١٢٩٨ ١٢٩٩ ١٣٠٠ ١٣٠١ ١٣٠٢ ١٣٠٣ ١٣٠٤ ١٣٠٥ ١٣٠٦ ١٣٠٧ ١٣٠٨ ١٣٠٩ ١٣١٠ ١٣١١ ١٣١٢ ١٣١٣ ١٣١٤ ١٣١٥ ١٣١٦ ١٣١٧ ١٣١٨ ١٣١٩ ١٣٢٠ ١٣٢١ ١٣٢٢ ١٣٢٣ ١٣٢٤ ١٣٢٥ ١٣٢٦ ١٣٢٧ ١٣٢٨ ١٣٢٩ ١٣٣٠ ١٣٣١ ١٣٣٢ ١٣٣٣ ١٣٣٤ ١٣٣٥ ١٣٣٦ ١٣٣٧ ١٣٣٨ ١٣٣٩ ١٣٤٠ ١٣٤١ ١٣٤٢ ١٣٤٣ ١٣٤٤ ١٣٤٥ ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١ ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧ ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢ ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧ ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٥ ١٣٨٦ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٦ ١٣٩٧ ١٣٩٨ ١٣٩٩ ١٤٠٠ ١٤٠١ ١٤٠٢ ١٤٠٣ ١٤٠٤ ١٤٠٥ ١٤٠٦ ١٤٠٧ ١٤٠٨ ١٤٠٩ ١٤١٠ ١٤١١ ١٤١٢ ١٤١٣ ١٤١٤ ١٤١٥ ١٤١٦ ١٤١٧ ١٤١٨ ١٤١٩ ١٤٢٠ ١٤٢١ ١٤٢٢ ١٤٢٣ ١٤٢٤ ١٤٢٥ ١٤٢٦ ١٤٢٧ ١٤٢٨ ١٤٢٩ ١٤٣٠ ١٤٣١ ١٤٣٢ ١٤٣٣ ١٤٣٤ ١٤٣٥ ١٤٣٦ ١٤٣٧ ١٤٣٨ ١٤٣٩ ١٤٤٠ ١٤٤١ ١٤٤٢ ١٤٤٣ ١٤٤٤ ١٤٤٥ ١٤٤٦ ١٤٤٧ ١٤٤٨ ١٤٤٩ ١٤٥٠ ١٤٥١ ١٤٥٢ ١٤٥٣ ١٤٥٤ ١٤٥٥ ١٤٥٦ ١٤٥٧ ١٤٥٨ ١٤٥٩ ١٤٦٠ ١٤٦١ ١٤٦٢ ١٤٦٣ ١٤٦٤ ١٤٦٥ ١٤٦٦ ١٤٦٧ ١٤٦٨ ١٤٦٩ ١٤٧٠ ١٤٧١ ١٤٧٢ ١٤٧٣ ١٤٧٤ ١٤٧٥ ١٤٧٦ ١٤٧٧ ١٤٧٨ ١٤٧٩ ١٤٨٠ ١٤٨١ ١٤٨٢ ١٤٨٣ ١٤٨٤ ١٤٨٥ ١٤٨٦ ١٤٨٧ ١٤٨٨ ١٤٨٩ ١٤٩٠ ١٤٩١ ١٤٩٢ ١٤٩٣ ١٤٩٤ ١٤٩٥ ١٤٩٦ ١٤٩٧ ١٤٩٨ ١٤٩٩ ١٥٠٠ ١٥٠١ ١٥٠٢ ١٥٠٣ ١٥٠٤ ١٥٠٥ ١٥٠٦ ١٥٠٧ ١٥٠٨ ١٥٠٩ ١٥١٠ ١٥١١ ١٥١٢ ١٥١٣ ١٥١٤ ١٥١٥ ١٥١٦ ١٥١٧ ١٥١٨ ١٥١٩ ١٥٢٠ ١٥٢١ ١٥٢٢ ١٥٢٣ ١٥٢٤ ١٥٢٥ ١٥٢٦ ١٥٢٧ ١٥٢٨ ١٥٢٩ ١٥٣٠ ١٥٣١ ١٥٣٢ ١٥٣٣ ١٥٣٤ ١٥٣٥ ١٥٣٦ ١٥٣٧ ١٥٣٨ ١٥٣٩ ١٥٤٠ ١٥٤١ ١٥٤٢ ١٥٤٣ ١٥٤٤ ١٥٤٥ ١٥٤٦ ١٥٤٧ ١٥٤٨ ١٥٤٩ ١٥٥٠ ١٥٥١ ١٥٥٢ ١٥٥٣ ١٥٥٤ ١٥٥٥ ١٥٥٦ ١٥٥٧ ١٥٥٨ ١٥٥٩ ١٥٦٠ ١٥٦١ ١٥٦٢ ١٥٦٣ ١٥٦٤ ١٥٦٥ ١٥٦٦ ١٥٦٧ ١٥٦٨ ١٥٦٩ ١٥٧٠ ١٥٧١ ١٥٧٢

وأما زيادة [لعل] فكقوله تعالى : ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَتَيْنَا
فِي سِنِّعٍ يَفْرَأُ سَمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَنِّعٌ عِجَافٌ وَسَبِّعٌ شُبَّانَاتٌ
خَضِرٌ وَأَخْرَبَ يَاسِينَ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾﴾
[يوسف ٤٦]

فقد كرر [لعل] مراعاة لفواصل الآيات ، إذ لو جاء على
الأصل لقال : [لعلّي أرجع إلى الناس فيعلموا] بحذف
[النون] على الجواب .

٢ - تأنيث ما أصله أن يذكر للفاصلة : (١)

هذا معنى يكاد يكون واحدا ، إلا أن التعبير القرآني سلك فيه
مسلكا فريدا مراعاة لتحسين المقاطع ، ومحافظة على وجود
الفاصلة ، يقول تعالى في وصف المشركين حين فراقهم من
الدعوة :

﴿كَانَهُمْ حُمْرُ مُسْتَفْرَةٍ ﴿٥٠﴾ فَرَدَدْنَا مِنْ مُنْجَرَةٍ ﴿٥١﴾ فَلَمْ يَرْجِعْ كُلُّهُمْ
مِنْهُمْ أَنْ يُوَفَّى نَفْسُهُمْ مُنْجَرَةً ﴿٥٢﴾ كَلَّا بَلْ لَا يَتَخَفَتُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾
كَلَّا لَئِنْ رُدُّوا لَنَذَكُرَنَّهُمْ ﴿٥٤﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرْهُمْ ﴿٥٥﴾ وَمَا يَذَكِّرُونَ إِلَّا أَنْ
يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ الْقُوَى وَأَهْلُ الْغَفَرَةِ ﴿٥٦﴾﴾
[المدثر ٥٠ - ٥٦]

ويقول في سورة الإنسان : ﴿إِنْ هَذَا وَتَذَكُّرٌ ﴿٢٩﴾ فَمَنْ شَاءَ لَنُحَذِّرْ
الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٠﴾ وَمَا نَشَاءُ وَنُفَعِّدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣١﴾﴾
[الإنسان ٢٩ ، ٣٠]

(١) انظر في هذا البرهان ج ١/٦٥ ، حرة التبريل ٥٠٧ .

فلماذا اختلفت الفاصلة في هاتين السورتين ﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ، فمن شاء اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ وقوله : ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ، فمن شاء ذَكَّرَهُ ﴾ مع أن معناهما واحد ؟

ولماذا كانت [الهاء] في [ذَكَّرَهُ] ، وهي مذكر ، وتعود على مؤنث ، وهي [تَذْكِرَةٌ] ؟

« اختلفت الفواصل في هذين الموضعين لملاءمة الفواصل في كل من السورتين ، فلما كانت الآيات في سورة المدثر فواصلها [هاء] كما في [مُسْتَقْفَرٌ ، قَسُورَةٌ ، مُتَشَبِّهٌ ، تَذْكِرَةٌ ، ذَكَّرَهُ] ، عادت [الهاء] في [ذَكَّرَهُ] وهو ضمير مذكر إلى مؤنث - وهي التذكرة - إذ هو بمعناها فكلاهما مصدر ، [تقول : ذَكَّرْتُ تذكيراً وَتَذْكِرَةً ، مثل ، قدمتُ تَقْدِماً وَتَقْدِمةً] ، فكان هذا التعديل في نهاية الكلمة لتتعاود الفواصل .

وأما ﴿ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ ، وإن كان بمعنى ﴿ فمن شاء ذَكَّرَهُ ﴾ لكنه عدل إلى قوله : ﴿ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ للتوفيق بين الفواصل في هذه السورة ، إذ كانت مرادفة بياء أو واو ، ومنقطعة بالألف ، فحصل بالمكانين اتفاق المعنيين ، مع ملاءمة الفواصل في الموضعين .

فالتعبير بالمألوف الذي يجب أن يكون عليه في الآية الأولى ﴿ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرٌ ، فمن شاء ذَكَّرَهُ ﴾ ، أي من شاء انتفع فيكون ذاكراً له ، وإذا لم ينتفع به فيكون كالناسي له ، وإذا جاء على هذه الصورة عاد الضمير في [ذَكَّرَهُ] على العائد المذكر [تذكير] على المألوف والمعتاد .

لكن التعبير القرآني آثر أن يؤنث ما أصله أن يذكر ، وأن يبدل [تذكره] ب [تذكر] ، وهما بمعنى واحد ، تعديلا للمقاطع ، وتناسبا من أجل الفواصل .

كذلك ﴿ فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ﴾ هي بمعنى [فن شاء ذكره] وكانت في مكان بفاصلة ، وفي آخر بفاصلة ، تبعا للفاصلة الموجودة في كلتا السورتين ، ومراعاة للتناسب في كلا الموضعين .

٣ - الجمع بين المجزورات : (١)

وذلك كقوله تعالى خطابا للمشركين :

﴿ أَرَأَيْتُمْ أَن يُعِيدَ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفَاتٍ مِّنَ الرِّيحِ
فَيُفْرِقَنَّكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ۖ لَّا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ ذَرْبًا مِّنْ شَيْءٍ ۚ ﴾

[الإسراء ٦٩]

فقد توالى المجزورات بالأحرف الثلاثة وهي : اللام في [لكم] ، والباء في [به] ، وعلى في [علينا] ، وكان الأحسن الفصل بينها ، لكن التعبير القرآني فضل ترك الفصل بين تلك الروابط ، لأن فواصل السورة كلها منصوبة منونة ، فلم يكن بد من تأخير كلمة [تبعا] لتكون هذه الآية مناسبة لنهايات ما قبلها وما بعدها حتى تتناسق السورة كلها على صورة واحدة ، وإيقاع واحد .

٤ - حذف همزة أو حرف : (٢)

أما حذف الهمزة ، فكقوله تعالى :

(١). البرهان ج ١ / ٦٢ .

(٢). البرهان ج ١ / ٦٢ .

﴿وَإِذْ أَنْتَ عَلَى الْعَرْشِ عَالِمٌ إِنَّا بَعَثْنَا فِي نَبِيِّكَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
 آتِ الْفَرِيقَيْنِ خِزْمَةً مِمَّا وَأَخْسَنِ بُدْيَا ۖ وَكَذَّاهُمْ كُنَّا قَبْلَهُمْ
 مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَ خَسَنًا إِنَّكَ وَرِيَّا ۝﴾

[مریم ۷۳، ۷۴]

فقد قرئت (رِثِيا) على خمسة أوجه :

(أ) رِثِيا - وهو المنظر والهيئة ، فِعْلٌ بمعنى مفعول من (رأيت) .

(ب) رِثِيا - على القلب ، كقولهم [راء] في [رأى] .

(ج) رِثِيا - على قلب الهمزة ياء وإدغام الياء في الياء .

(د) رِثِيا - من الرى - وهو النعمة ، من قولهم : رِثْيَانٌ مِنْ

النعم .

(هـ) رِثِيا - على حذف الهمزة رأساً^(١) .

فهذه القراءات الثلاث الأخيرة ، قرئت على هذا الوضع

لتوافق المقاطع ، وتناسب الفواصل .

كما حذف الحرف الأخير من [يَسْرِي] في قوله تعالى :

﴿وَالْفَجْرِ ۝ وَلِإِلَاسٍ ۝ وَالشَّفْعِ وَالْوُزْ ۝ وَاللَّيْلِ وَالْإِسْرِ ۝﴾

كُلٌّ فِي ذَلِكَ فَسْرٌ لِذِي حُجْرٍ ۝﴾

[الفجر ١-٥]

فقد حذفت [الياء] من [يسرى] ، وهي أصلية لرعاية الفاصلة .

ويحكى عن الأخفش أن المؤرَّج السُّلُوسَى^(٢) يسأله عن حذف الياء

(١) الكشف ج ٢/ ٧٥ .

(٢) البرهان ج ٣/ ١٠٧ .

من [يسر] ، فقال : لا أجيبك حتى تنام على بابي ليلة ، ففعل ، فقال له : « إن عادة العرب إذا عدلت بالشئ عن معناه نقصت حروفه ، والليل لما كان لا يسرى ، وإنما يسرى فيه نقص منه حرف ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَكَانَتْ أُمَّكَ نَبِيًّا ﴾ [مريم ٢٨] ، والأصل : ﴿ بَعِيَّة ﴾ فلما حول ونقل عن فاعل نقص منه حرف » .

كما حذفت ياء المتكلم من [يهدين ، ويسقين ، يشفين ، يحيين] من قوله تعالى : ﴿ قَالَ أَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ ٧٥ أَنَّهُ كَابَاؤُكُمْ أَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ إِلَّا رَجُلًا سَالِكِينَ ﴾ ٧٦ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ مَشْفِينِ ﴿ وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿

[الشعراء ٧٥ - ٨١]

٥ - تأخير ما أصله أن يقدم :

وذلك كقوله تعالى : ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ﴾

[طه ٦٧ ، ٦٨]

فَلَمَّا لَاتَتْ خِيفَتَكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿ ٧٦ ﴾

وأصل الكلام : فأوجس موسى في نفسه خيفة ، فقدم المفعول على الفاعل ، وفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول ، وبحرف الجر وبحروجه ، قصداً لتحسين النظم ، ورعاية الفاصلة .

وقد أنكر ابن الأثير^(١) رأى الزمخشري^(٢) من أن بتقديم المفعول يفيد الاختصاص في مثل قوله تعالى في وصف أصحاب الجحيم :

(١) اللؤلؤ السائر ج ١/٢١٩ .

(٢) الكشف ج ٣/١٥٢ .

﴿ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴾ ﴿ ذُرُّهُ فِي سُبُلٍ مَّخْلُوفَةٍ ذَرُّهُ خَبْرًا ﴾

[الحاقة ٣٠ ، ٣١]

﴿ ذُرَّاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴾

فقال : تقديم المفعول « الجحيم » على الفعل « صُلُّوه » لم يكن للاختصاص ، وإنما للفضيلة السجعية ولا مراء في أن هذا النظم على هذه الصورة أحسن مما لو قيل : خذوه ، فغلوه ، ثم صُلُّوه الجحيم .

ثم يفند زعم الزمخشري ، فيقول : « فإن قيل : إنما قدمت [الجحيم] للاختصاص ، لأنها نار عظيمة ، ولو أخرت لجاز وقوع الفعل على غيرها ، كما يقال : ضربت زيدا ، وزيدا ضربت .

فالجواب : أن الدرك الأسفل أعظم من الجحيم ، فكان ينبغي أن يُخص بالذكر دون الجحيم ، على ما ذهب إليه ، لأنه أعظم .

ثم يقسو عليه في العبارة ، ويشدد في التعنيف ، فيقول :

وهذا لا يذهب إليه إلا من هو بنجوة عن رموز الفصاحة والبلاغة . وهكذا يقال في ﴿ سُلْسَلَةٍ ذُرُّعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴾ فإنه لم يقدم (السلسلة) على (السِّلْك) للاختصاص ، وإنما قدمت لمكان نظم الكلام ، ولا شك أن هذا أحسن من أن لو قيل : ثم اسلكوه في سلسلة ذُرُّعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا .

٦ - أفراد ما أصله أن يجمع :

وذلك كقوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ مَّفْعُوكٌ فِي آثَرِهِ ﴾ ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُنْقَطِرٌ ﴾ ﴿ إِنَّا لَنُفِخُ فِي سَافِرَاتٍ وَنُفِخُ فِي مَقَادِيرِ الْفِتْرِ ﴾ ﴿ فِي مَقَادِيرِ صَفْدٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُنْقَدِرٍ ﴾

[القمر ٥٢ - ٥٥]

والأصل [الأنهار] وإنما وجد لأنه رأس أبيه ، فقابل بالتوحيد رؤوس الآيات - قال هذا الفراء .

وكقوله تعالى يعاتب المشركين لاتباعهم الشيطان ﴿ أَتَعْظُمُونَهُ ﴾

وَذُرِّيَّتَهُ أُولَآئِكَ مِن دُونِ وَهُوَ رَكُوعٌ يُدْخِلُكَ عَذَابُهُ النَّارَ لِيُظْلَمِينَ بِذَلِكَ ﴿ ٥٠ ﴾

مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ

مُتَّقِيًا الْفُضِيلِينَ عَصَاكَ ﴿

[الكهف ٥٠ - ٥١]

قال ابن سيدة في المحكم ^(١) - أى أعضادا ، وإنما أفرد ليعدل رؤوس الآيات بالافراد .

٧ - جمع ما أصله أن يفرد : ^(٢)

وذلك كقوله تعالى ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَتَّبِعُوا الَّذِينَ

مُصِيبُوا إِلَى السَّارِ ﴿ ٢٠ ﴾ قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا

مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا يَخْتَلِفُ ﴿

[إبراهيم ٣٠ ، ٣١]

فإن المراد - ولا خلة - بدليل الآية الثانية : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

انْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ ﴾

[البقرة ٢٥٤]

فجمعت في الآية الأولى لأجل مناسبة رؤوس الآيات .

(١) المحكم ج ٢٤١/١

(٢) البرهان ج ٦٣/١ ، ٦٤ .

٨ - تثنية ما أصله أن يفرد : (١)

وذلك كقوله تعالى : ﴿ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ يَأْتِي
عَالَاءُ رَبِّكَ كَذِبَانٍ ۖ ذَوَاتَا أَفْتَانٍ ۖ يَأْتِي آلَؤُورِيكُمْ كَذِبَانٍ ﴾

[الرحمن ٤٦ - ٤٩]

قال الفراء : المراد بـ [الجنتان] في الآية تلك ، جنة (٢) واحدة ،

كقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْآوَى ۖ ﴾ [النازعات ٤١]

فتنى لأجل الفاصلة ، والقوافي تحتل من الزيادة والنقصان مالا يحتمله
بقية الكلام .

ونظير ذلك قوله تعالى في قصة نوح : ﴿ إِذْ أَنْبَأَتْ أَسْقَاهَا ۖ ﴾ [الشمس ١٢] فلزمها رجلان : قُدار وآخر معه ، ولم يقل أشقيها للفاصلة .

ثم إن الفراء قال (٣) : « وهذا باب مذهب العرب في تثنية البقعة
الواحدة ، وجمعها واستشهد بقول زهير :

دِيَارٌ لَهَا بِالرَّقْمَتَيْنِ كَأَنَّهَا مَرَاجِيعٌ وَشَمٌّ فِي نَوَاشِيرٍ مِعْصَمٍ (٤)

[الرقتان] مكانان ، والمراد مكان واحد ، وثنى على عادة العرب في

ذلك » .

(١) نفسه ٦٤ .

(٢) الإيضاح تحقيق محمد أبو الفضل ج ٢٩٩/٣ .

(٣) القرطبي ج ١٤٩/٢ .

(٤) الرقتان : مكانان إحدهما قرب المدينة ، والأخرى قرب البصرة ، الوشم : أن يهبط ظاهر اللراع بإبرة
ثم يحشى بالكحل ليخضر ، فقد شبه آثار الديار بالوشم الذي أعيد وكرر ، النواشر : عروق ظاهر اللراع -
وقيل : الظاهر والباطن (شرح القصائد السبع للأبياري ٢٣٨) - لكن الفراء يقول : إنها واحدة ثم ثبت على
عادة العرب في ذلك .

وقول الشريف المرتضى :

قُولاً لأهل المكتِّين تَحَاشَدُوا وَسِيرُوا إِلَى آطَامِ يُتْرَبٍ وَالتَّخَلُّوْا^(١)
فـ [المكتان] مكة والمدينة - على التغليب ، أو المراد مكة فقط ،
وثبتت على عادة العرب في ذلك .

ثم إن الشاعر يشير بذلك اللفظ إلى نواحيها ، أو للإشعار بأن لها
وجهين ، وأنتك إذا وصلتها ونظرت إليها يمينا وشمالا ، رأيت في كلتا
الناحيتين ما يملأ عينك قوة ، وصدرك مسرة .

فقد ثبتت [جنتان] وأفردت [أشقاها] لأجل الفاصلة ، رعاية
للتى قبلها ، والتي بعدها ، إذ هي على هذا الوزن ، والقوافي تحتل في
الزيادة والنقصان مالا يحتمله بقية الكلام .

لكن رأى الفراء هذا يثير نائرة ابن قتيبة ، فيقول مشددا حملته
عليه : (٢)

« وهذا من أعجب ما حمل عليه كتاب الله ، ونحن نعوذ بالله من أن
تتمسك بهذا التعسف ، أو نجيز على الله الزيادة والنقصان في الكلام لرأس
آية ، وإنما يجوز في رؤوس الآي أن تزيد [هاء] للسكت ، كقوله :
﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَّةٌ ﴾ ، أو [ألفا] كقوله : ﴿ وَتَطْمَنُّونَ بِاللَّهُ
الظُّنُونَا ﴾ ، أو تحذف همزة من الحرف كقوله : ﴿ أَثَانَا وَرَثِيَا ﴾ ، أو

(١) أراد بـ [المكتين] مكة والمدينة ، فثلب (أسأل المرتضى جـ ١٤٨/٢) ، لكن الفراء يرى أنها مكة
واحدة ثم ثبتت على عادة العرب .
(٢) القرطبي جـ ١٥٠/٢ ، الإقحان جـ ١٠٠/٢ .

[ياء] كقوله : ﴿ إِذَا يَسِرَّ ﴾ لتستوى رؤوس الآى على مذهب العرب فى الكلام ، لأن هذا لا يزيل معنى عن وجهته ، ولا يزيد ولا ينقص . فأمّا أن يكون وعد جنتين فيجعلها جنة واحدة من أجل رؤوس الآى ، فعاذ الله ، وكيف يكون هذا ، وهو تبارك يصفها بصفة الاثنين ، فقال تعالى : ﴿ ذَوَاتَا أَفْتَانٍ ﴾ ، ثم قال : [فيهما] .

ولو أن قاتلا قال فى خزنة النار : إنهم عشرون ، وإنما جعلهم تسعة عشر لرأس الآية ، كما قال الشاعر :

نحن بنو أمّ البَين الأربعة *

وإنما هم خمسة ، فجعلهم للقافية أربعة ، ما كان هذا القول إلا كقول الفراء .

٩ - اختلاف الترتيب :

يشكى تعالى قصص الأولين للعبرة والعظة ، فيقول :

﴿ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَارِ ﴾ ﴿ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَنْكَادِ ﴾
أُولَئِكَ الْأَخْرَابُ ﴿ إِنَّ كُلَّ الْأَكْذَابِ أُرْسِلَ فَحَقَّ عِقَابُ ﴾

[ص ١٢ - ١٤]

ويقول : ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَوَافِئِهِمْ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِيًّا ﴾ ﴿ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاحْشَى ﴾ ﴿ وَكَذَّبَتْ لُوطُ بِطَوَافِئِهِمْ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِيًّا ﴾ ﴿ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاحْشَى ﴾

[ق ١٢ - ١٤]

فما السبب فى اختلاف الترتيب فى هاتين الآيتين ؟ ولماذا ختمت الآية الأولى فى سورة ص ﴿ فَحَقَّ عِقَابُ ﴾ ، والثانية فى سورة ق ﴿ فَحَقَّ وَعِيدُ ﴾ ، والمعنى فى السورتين يكاد يكون واحدا ؟

السبب في ذلك : أن سورة (ف) مبنية فواصلها على أن تُرَدَف آخر حرف منها بالياء أو بالواو ، وعلى ذلك جاءت جميع آياتها [تُعَوِد ، لُوط ، وعيد] .

وسورة (ص) بنيت فواصلها على أن تُرَدَف أواخرها بالألف ، ولذلك كانت فواصل هذه السورة كلها من الآية الثانية إلى الآية السادسة والستين ، أواخرها تُرَدَف ، بـألف ، مثل [شقاق ، مناصر ، عجاب] ، فجاءت هذه الآيات بين هذه الفواصل ، على الفاصلة ذاتها [ذو الأوتاد ، الأحزاب ، عِقَاب] - ولهذا اختلعت الآيات في فواصلها في سورتي [ص ، ق] ، فكل فاصلة كانت متفقة مع فاصلة سورتها .

وأما اختلاف الترتيب فواضح ، ففي آيات ^(١) (ص) ذكر ستة أقوام ، وفي آيات (ق) ذكرت ثمانية ، فهم ستة مكررة في كلتا الآيتين ، ولم يقع أحد منهم في ترتيب الآخر سوى « قوم نوح » ، فقد كان في صدر الآيتين .

والسبب في اختلاف هذا الترتيب هو الحفاظ الكامل على فاصلة كل آية مع فواصل سورتها ، ولم يعمل بقانون الترتيب في الآيات مراعاة لفواصل كل سورة .

ويقول تعالى حكاية عن سحرة فرعون : ﴿وَالْقَوْمُ كَافِرُونَ﴾

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ إِنَّكَ إِنَّمَا تُعَلِّمُونَ ﴿١٢٢﴾

(١) في سورة (ص) قوم نوح : وعاد ، وفرعون ذو الأوتاد ، وعمود ، وقوم لوط ، وأصحاب الأيكة . وفي سورة (ق) قوم نوح ، وأصحاب الرس ، وعمود ، وعاد ، وفرعون ، ولجئان لوط ، وأصحاب الأيكة ، وقوم تبع .

وفي مكان آخر يقول : ﴿قَالُوا لِي السَّحَرَةُ سَجِدِينَ﴾ ﴿قَالُوا لِمَا نَكُنَّا

[الشعراء ٤٦ - ٤٨]

رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿

وفي مكان ثالث : ﴿فَلَمَّا لَا تَخِفُّ نَايَكَ أَنْتَ الْأَعْلَى... حَيْثُ أَنْتَ﴾

[طه ٦٨ - ٧٠]

﴿قَالُوا لِي السَّحَرَةُ سَجِدًا﴾ قَالُوا لِمَا نَكُنَّا رَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ﴿

فلماذا اختلفت الفواصل في الآيات الكريمة فجاء في موضع ﴿رب هارون وموسى﴾ وفي آخر ﴿رب موسى وهارون﴾ ؟

السبب في ذلك أن الفواصل في سورة (الأعراف) بنيت على [الياء والنون] أو [الواو والنون] ، وكذلك سورة (الشعراء) ، ولهذا قدم [موسى] فيها حتى تكون الفاصلة [هارون] بالواو والنون كآليات قبلها ، فيتم التناسق بين الفواصل ، ويتحد الإيقاع .

أما في سورة (طه) فالفاصلة بنيت على الألف في هذه الآيات ، ولهذا قدم [هارون] ، وآخر [موسى] حتى تتسق الفواصل ، وتتجانس أواخر الآيات .

ولما كان القصد حكاية المعنى في سورة (طه) لا أداء اللفظ على جهته - كما في سورتي الأعراف والشعراء - حذف منها [رب العالمين] استغناء عنها بما دل عليها من قبل .

وقد نقل صاحب الإتيقان^(١) أن الشيخ شمس الدين بن الصائغ الحنفي ألف كتابا سماه [إحكام الراى فى أحكام الآى] ، وقال فيه :

(١) الإتيقان ج ٩٩/٢ ، ١٠٠ ، المشترك ج ٢٣/١ ، ٣٢٠ .

« اعلم أن المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية يرتكب لها أمور من مخالفة الأصول ، وقد تتبعت الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاة للمناسبة ، فعثرت منها على ما نيف عن الأربعين حكما » .

وقد أوجزها السيوطي في صفحتين ، ثم ختمها بقول ابن الصائغ : « قال ابن الصائغ : لا يمتنع في توجيه الخروج عن الأصل في الآيات المذكورة أمور أخرى مع وجه المناسبة ، فإن القرآن العظيم - كما جاء في الأثر - لا تنقضي عجائبه » .

الفاصلة ليست مجرد توافق ألفاظ :

من الباحثين من ينظر إلى الفاصلة - أو السجع - في الكلام عامة على أنه مناسبة لفظية مرغوبة ، ومطلوبة في اللغة العربية ، فهي تريح القارئ من الهر ، وترشده إلى تلوين الصورة ، وإجادة الوقف ، وتزيد من روعة التلاوة ، بما تخلع عليها من إيقاع محبب ، وتمد القراء بألوان من التنغم المؤثر والتطريب الأخاذ .

وهذا إن صدق في سجع الكتاب ، فلا يصدق إطلاقا على الفاصلة في القرآن الكريم فعلينا ألا ننظر إلى بلاغة الفاصلة في القرآن هذه النظرة المحدودة التي لا تكاد تتجاوز الألفاظ والصيغ ، فإن هذه الصورة اللفظية الحسية مع جمالها لا يصح أن تصرفنا ، ولا تحجب عن ذهننا ما استتر فيها من بدائع الأسرار ، ودقائق الأغراض .

فالفاصلة في القرآن الكريم لها مزية هامة ترتبط بما قبلها من الكلام بحيث تنحدر على الأسماع انحدارا ، وكأن ما سبقها لم يكن إلا تمهيدا لها ،

وبحيث إذا حذفت لاختل المعنى فى الآية ، ولو سككت عنها القارئ* ،
لاستطاع السامع أن ينجّمه بها انسياقا مع الطبع ، والنّوق السليم .^(١)

فليست فواصل القرآن مجرد توافق ألفاظ وأوزان ، بل لها علاقة وثيقة
بما قبلها من نص فى الآية ، وقد أبرز ذلك العلماء لدى تعريفهم للفاصلة .

فقال الرماني^(٢) الفواصل ، حروف متشاكلّة فى المقاطع ، توجب
حسن إفهام المعانى .

وقال الباقلاني :^(٣) الفواصل ، حروف متشاكلّة فى المقاطع ، يقع بها
إفهام المعانى .

ونحن نحس عندما نسمع القرآن الكريم أو نتلوّه أن لهذه الفواصل نغّات
نفسية ومعنوية ، وإيقاعا يعطى الإنسان رَوْحاً ، ويحس عندها بمتعة فنية
مؤثّرة ، تثبت فى الفؤاد الطمأنينة والارتياح .

ولعل الفاصلة مأخوذة من قوله الله تعالى :

[فصلت ٣] ﴿ كَتَبَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

وبها يتم المعنى ، ويزداد وضوحا وجلاء ، ومكانها من الآية مكان
القافية من البيت .

(١) البديع فى ضوء أساليب القرآن ١٤٣ .

(٢) النكت فى إعجاز القرآن ٨٩ .

(٣) إعجاز القرآن ٢٧٠ .

علاقة الفاصلة بما قبلها :

للفاصلة علاقة وثيقة بما قبلها من النص القرآني في الآية ، وقد يشير سياق الآية إلى غاصلتها إشارة لفظية جلية ، وقد يظهر ذلك بعد بحث وتأمل .

وعلاقة الفاصلة بما قبلها تنحصر في أربعة أشياء ، وهي ما سماه البلاغيون : بالتمكين ، والتوشيح ، والتصدير ، والارتغال .

فالتمكن^(١) : هو أن يمهّد للفاصلة قبلها تمكينا تأتي به ممكنة في مكانها ، مستقرة في قرارها ، مطمئنة في مواضعها ، غير نافرة ولا قلقة ، متعلّقا معناها بمعنى الكلام كله تعلّقا تاما ، بحيث لو طرحت الفاصلة جانبا لاختل المعنى ، واضطرب الفهم .

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في غزوة الأحزاب : ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَغِيظُهُمُ لِرَبِّهِمْ الْآخِرِ ﴾ وكفى الله المؤمنين القتال ﴿ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾

[الأحزاب ٢٥]

فإن الكلام لو اقتصر فيه على قوله : ﴿ وكفى الله المؤمنين القتال ﴾ لأوهم ذلك بعض الضعفاء موافقة الكفار في اعتقادهم أن الريح التي حدثت كانت هي سبب رجوعهم ، ولم يلقوا ما أرادوا ، وأن ذلك أمر اتفاقي ، فأخبر سبحانه في فاصلة الآية عن نفسه بالقوة والعزة ، فقال : ﴿ وكان الله قويا عزيزا ﴾ ، ليُعَلِّمَ المؤمنين ، ويزيدهم إيمانا ويقينا على أنه

(١) البرهان ١/ ٩٥ .

الغالب الممتنع ، وأن حزيه كذلك ، وأن تلك الريح التي هبت ليست اتفاقا ، بل هي من إرساله - سبحانه - على أعدائه كعادته ، وأنه ينبوع النصر للمؤمنين ، ليزيدهم إيمانا ، وينصرهم مرة بالقتال كيوم بدر ، وتارة بالريح كيوم الأحزاب ، وتارة بالعرب كبنى النضير ، وتعريفا لهم أن الكثرة لا تغني شيئا ، وأن النصر من عنده كيوم حنين .

ومن العكس في الفاصلة أيضا قوله تعالى : ﴿ قَالُوا أَإِشْعَبُ بَصَلُوكَ تَأْمُرُ أَنْ تَتْرَكَ مَا يُعْبَدُ آبَاؤُنَا وَأَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ [هود ٨٧]

فإنه لما تقدم ذكر العبادة والتصرف في الأموال كان ذلك تمهيدا تاما لذكر الحلم والرشد ، لأن الحلم هو العقل الذي يصح به التكليف في العبادات ، والرشد حسن التصرف في الأموال ، فكان آخر الآية مناسبة لأولها مناسبة معنوية .

الثاني التصدير : وهو أن يتقدم لفظة الفاصلة بمادتها في أول صدر الآية ، أو في أثنائها ، أو في آخرها ، بقوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَعْدُ ﴾ [آل عمران ٨]

﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ الْكِبْرُ وَرَجَعَتْ وَآكْبَرُ نَفْسِيلاً ﴾ [الإسراء ٢١]

﴿ قَالَ لَهُمُ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ آفَرَى ﴾ [طه ٦١]

﴿لَا تَسْتَفِيدُوا مِنْهُ إِلَّا أَنْتُمْ عَلَى الْقَوْمِ مِنَ الْيَوْمِ أَخُو أَنْ تَقُومَ فِيهِ

[التوبة ١٠٨]

فِي رِجَالٍ يَخُونُونَ أَظْهَرُوا أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ الظَّالِمِينَ﴾

سمى ذلك البلاغيون المتقدمون [رد الأعجاز على الصلور] .

الثالث : التوضيح ، وهو أن يرد في الآية معنى يشير إلى الفاصلة حتى

تعرف منه قبل قراءتها ، كقوله تعالى :

﴿وَأَيُّكُمْ أَتَى نَسْلُكُمْ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمُ الْمُظْلَمُونَ﴾ [يس ٣٧]

فإن من كان حافظا لهذه السورة ، متيقظا إلى أن مقاطع فواصلها النون المردفة ، هذاه صدر هذه الآية : ﴿وَأَيُّكُمْ أَتَى نَسْلُكُمْ مِنْهُ النَّهَارَ﴾ علم أن الفاصلة (مظلمون) ، فإن من انسلخ النهار عن ليله أظلم ، وظل في الظلمات مادامت تلك الحال . (١) .

وقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى

[آل عمران ٣٣]

الْعَالَمِينَ﴾

فإن معنى اصطفاء المذكورين يعلم منه الفاصلة ، إذ المذكورون

نوع من جنس العالمين .

ومن التوضيح قوله تعالى : ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ

بِذَاتِ السُّدُورِ﴾ [الأنعام ١٥] ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

[الملك ١٣ ، ١٤]

(١) البرهان ج ١/ ٩٧ ، يبيع القرآن ٩٢ .

في ذلك النوع ابن وكيع [المصنف] ، حيث إن صدره مطمع في

عده

والفارق بين التصدير والتوسيع ، هو أن دلالة التصدير لفظية ، ودلالة التوسيع معنوية ، أما التوكيد ، ففي الآية تمهيد له ، فتأتي الفاصلة متممة لمعنى الآية .

وقد تأتي الفاصلة على غير تمهيد سابق فتفيد زيادة في معنى الآية - وهذا هو الإيغال .

الرابع : الإيغال ، أن ترد الآية بمعنى تام وتأتي الفاصلة بزيادة في ذلك المعنى كقوله تعالى للرسول عليه السلام : ﴿ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الْأَنْصَمَ الذُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴾ [الحل ٨٠]

فإن المعنى قد تم عند قوله : ﴿ وَلَا تَسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ ﴾ ، ثم أراد أن يعلمنا تمام الكلام بالفاصلة ، فقال : ﴿ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴾ .

وكلمة [مُدْبِرِينَ] لا يستغنى عنها ، ولا يغنى عنها [وَلَّوْا] ، لأن التولي قد يكون بجانب دون جانب ، بدليل قوله تعالى : ﴿ أَعْرَضَ وَتَأَيَّبَجَانِيهِ ﴾ [الاسراء ٨٣] ، ولاشك أن الله سبحانه لما أخبر عنهم أنهم صم لا يسمعون ، أراد تنميط المعنى بذكر توليهم في حال الخطاب ، لينبئ عنهم الفهم الذي يحصل من الإشارة ، فإن الأصم يفهم بالإشارة ما يفهم السميع بالعبارة .

ثم إن التولي قد يكون بجانب مع لحاظه بالجانب الآخر ، فيحصل له إدراك بعض الإشارة ، فجعل الفاصلة [مدبرين] ليعلم أن التولي كان

بجميع الجوانب ، بحيث صار ما كان مستقبلاً مستدبراً ، فاحتجب
المخاطب عن المخاطب ، أو صار من ورائه فخفيت عن عينه الإشارة ،
كما صم أذنه عن العبارة ، فحصلت المبالغة من عدم الإجماع
بالكلية (١) .

ومن لطيف ما يروى في كتب الأدب في تأثير هذا الإيغال في نفس
السامع ، ما روى أن ابن رشيقي - وقد قصر « الإيغال » على الشعر -
مثل له بقول مسلم بن الوليد في وصف تأثير الخمر في شاربها :
إِذَا مَا عَلَتْ مِنَّا ذُؤَابَةُ شَارِبٍ تَمَشَّتْ بِهِ مَشْيَ الْمُقَيَّدِ فِي الْوَحْلِ
فكلمة « مشى المقيد » تم به المعنى ، ولكنه أوغل فيه بقوله : « في
الوحل » توكيدا له .

وكان هارون الرشيد يكثر التعجب منه ، ويقول : قاتله الله ! ما كفاه
أن جعله مقيدا ، حتى جعله في الوحل ؟ (٢) .

ارتباط الفاصلة بالنص القرآني :

الفاصلة في الآية القرآنية تكون مكان القافية في الشعر ، تُكَلِّمُهَا ،
وَيَتِمُّ بِهَا النِّعَمُ ، وَيَتَسَقُّ الْوِزْنَ ، ونحن نراها أكثر ما تنتهي تكون بالميم
والنون وحروف المد ، وقد مال التعبير القرآني إلى ما ألفه العرب واعتادوه ،
يقول سيبويه : « إن العرب إذا ترنموا يلحقون الألف والياء والنون ، لأنهم
أرادوا مد الصوت ، ويتركون ذلك إذا لم يترنموا » (٣) .

(١) البرهان ج ٩٧/١ ، بديع القرآن ٩٢ .

(٢) أطوار الناقة والفكر ج ١٩٨/٢ .

(٣) الكتاب ج ٢٩٨/٢ .

فالفاصلة في الآيات القرآنية تأتي مستقرة في قراؤها مطمئنة في مواضعها ، غير نافرة ولا قلقة ، يتعلّق معناها بمعنى الآية كلّها ، بحيث لو طُرِحَتْ لا اختل المعنى ، فهي في مكانها تؤدي جزءا من معنى الآية ، ينقص ويختل بنقصانها ، وقد رُتِدَتْ تمكن الفاصلة في مكانها حتى إن السامع ليَشْعُرُ بها قبل نقطتها .

« روى عن زيد بن ثابت - رضى الله عنه - أنه قال : أُمِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلَافٍ مِنْ طِينٍ ﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَاقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴾ »

[المزمّنون ١٢ - ١٤]

فقال معاذ بن جبل : ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم . فقال له معاذ : مم ضحكك يا رسول الله ؟ قال : بها ختمت . (١)

وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس ، قاله : قال عمر : وافقتُ ربي - أو وافقني ربي - في أربع ، لما نزلت هذه الآية : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ . . الآية ﴾ قلت أنا : « فتبارك الله أحسنُ الخالقين » ، فنزلت : ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ .

وليس هذا بغريب ، فقد كان معروفا عند العرب ، وذوى الفطانة في

(١) الإجماع ج ١٠١/٢ .

الشعر ، وأصحاب الفطر السليمة في فهم القوافي في النظم : أن أول البيت إذا دل على معنى ما عرفت منه قافيته .

وقد بحث هذا الموضوع قدامة بن جعفر ، ففي فصل من كتابه يقول فيه : [اتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت]^(١) فأول البيت إذا دل على معنى علمت منه قافيته .

ومما وقع من هذا المعنى : « ما حكى عن عمر بن أبي ربيعة المخزومي أنه أنشد عبد الله بن عباس - رضى الله عنها -

* تَشِيْطُ عَدَا دَارُ جِيرَانِنَا *

فقال عبد الله : * وَلِلدَّارِ بَعْدَ غَدٍ أَعَدَّ *

فقال عمر : هكذا والله قلت .

ومن هذا قصة عدى بين الرقاع العاملى حين أنشد الوليد بن عبد الملك بحضرة جرير والفرزدق قصيدته التي مطلعها :
عَرَفَ الدِّيَارَ تَوْهْمًا فَاعْتَادَهَا مِنْ بَعْدِ مَا شَمِلَ الْيَلَى أَبْلَادَهَا
حتى انتهى إلى قوله في وصف الظبي :

* تَرْجَى أَغْنَى كَأَنَّ لُبْرَةً رَوْقَهُ *

ثم شغل الوليد عن الاستماع ، فقطع عدى الإنشاد ، فقال الفرزدق لجرير : ما تراه يقول ؟ فقال جرير : أراه يستلب منها مثلاً ، فقال الفرزدق : يالكَم إنه سيقول :

* قَلَّمَ أَصَابَ مِنَ الدَّوَاءِ مِدَادَهَا *

فلما عاد الوليد إلى الاستماع ، وعاد عدى إلى الإنشاد ، قال :

(١) نقد الشعر ١٦٦ .

* قلم أصاب من الدواة مدادها (١) *

فقال جرير للفرزدق : أكان قلبك مخبوءاً في صدره ؟

فقال الفرزدق : والله لما سمعتُ صدر بيته رحمته ، فلما أنشد عجزه :
انقلبت الرحمة حسداً (٢) .

فالعرى كان يحس بالإحكام في نظام القافية ، أو بالخلل فيها - وهي
تشبه الفاصلة في النثر - إحساساً فطرياً ، ويتلوه جيلةً وطبعاً ، وعماؤه في
الحكم سليقته وذوقه ، فهما اللذان يهديانه إلى الجيد من القول .

وأي حكم كانوا يحكمونه على قصيدة ما ، كان لا يصدر عن تعليل ،
أو تفسير ، ولا يستند على قواعد مقرر ، وليس لها من دعامة إلا الذوق
العرى المحض .

ولقد بلغ من إرهاف السمع ، وحدة الملاحظة الصوتية ، أنهم
لاحظوا على النابغة اختلاف حركة الروي في القصيدة - مما ساء العلماء
بالإقواء -

فقد روى الرواة أن النابغة أنشد قصيدة ، فلوحظ عليه فيها اختلاف
حركة الروي ، ولم يستطع أحد أن يصرح النابغة بهذا العيب ، حتى دخل
يثرب مرة ، فاسمعوه شعره هذا بطريقة الغناء ، وهو :

أَمِنْ آلِ مَيْهٍ رَائِحٍ أَوْ مُغْتَدِي عَجَلَانَ ذَا زَادٍ ، وَغَيْرُ مَزُودٍ
زَعَمُ الْبَوَارِحُ أَنَّ رِحْلَتَنَا غَدًا وَبِذَاكَ حَدَّثَنَا الْغَرَابُ الْأَسْوَدُ (٣)

(١) ترجى : تسوق ، الأغن : ذو اللغة وهو صوت يتردد بين اللهاة والأنف ، وكذلك صوت الظبي ، ولذا
غلب عليه لقب الأغن ، الروق : القرن ، إبرته : رأسه وتكون سوداء .

(٢) تحرير التحرير ٢٣٠ .

(٣) تاريخ النقد الأدبي عند العرب ١٣ من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الأستاذ طه إبراهيم .

فَدُمَ هذا النوع قائم على البصر بالشعر ، ويعتمدُ على وقعه في السمع ، وعلى الانسجام والتماثل في القافية ، فالذين نَفَرَتْ أساعُهُم من اختلاف حركة الروى في القافية كانوا مدفوعين في ذلك بسليقتهم .

فلا عجب بعد هذا إذا سمعنا أن بعض الأعراب سمع قارئاً يقرأ : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبَا نكالاً من الله ﴾ .
 وختمها بقوله ﴿ والله غفور رحيم ﴾ .

فقال الأعرابي : ما هذا فصيح ؟
 فقيل له : ليست التلاوة كذلك ، وإنما هي ﴿ والله عزيز حكيم ﴾ .
 فقال : بَخْرٌ بَخْرٌ ، عَزٌّ ، فحكم ، فقطع ^(١) .

وعن عمران بن جُدَيْر ، قال : قرأت على أعرابي سورة براءة ، فقال : كأن هذا آخر ما نزل من القرآن ، قلت : كيف ؟ قال : « أرى أشياء تقضى ، وعهودا تنبذ » ^(٢)

* * *

وسنعرض لكثير من الفواصل في آيات القرآن ، ونحاول أن نفسر علاقة الفاصلة بما قبلها ، وارتباطها بالمعنى المراد من الآية الكريمة ، والغرض المقصود منها .

والباحثُ في فواصل القرآن الكريم يجد أنها تكون في مقامات مختلفة ، فمنها ما يساق لإقناع المشركين بحقيقة البعث والنشور ، ومنها ما يكون القصدُ منه تذكيرهم بنعم الله ، وانفجارهم في خيراته ، ومنها ما يكون في

(١) البحر المحيط ج ٤/٣٤٨٤ .

(٢) أطوار الثقافة والفكر ج ١٨٣ .

مخاطبة المنافقين من المشركين واليهود ، ومحاجتهم ، وفضح حالهم ، ومنها ما يكون في خلاف هذا وذلك .

وقد تكون تلك الفواصل مختلفة والمتحدث عنه أمر مختلف ، أو تكون الفواصل مختلفة والمتحدث عنه أمر واحد ، أو تكون الفواصل متفقة ، والمتحدث عنه أمر مختلف ، وسنكشف عن هذه الأنواع على التوالى .

اختلاف الفواصل والمتحدث عنه مختلف :

فواصل لإقناع المشركين بحقيقة البعث والنشور :

كانت مسألة الحياة الآخرة من المسائل العقديّة المهمة التي وجّه إليها القرآن أهمية خاصة ، كما كان الاعترافُ بالإله الذي خلق الخلق ، وواهب الحياة والرزق من الأمور التي وجّه إليها انتباه الناس ، وحثّهم من خلالها على البحث والتأمل .

كما كانت الظواهر الطبيعيّة التي ملأت العالم من الشمس ، والنجوم ، والبحار ، والأنهار ، والليل والنهار ، والاختلاف الظاهر بين البشر في الألسنة والألوان ، والتغيرات التي نشاهدها . والتي تنشأ عن نزول المطر من إحياء الأرض بعد همودها ، واخضرارها بعد اغبرارها ، وغير ذلك مما في الكون من عجائب ، وفي نفس الإنسان من غرائب ، كلّ ذلك وغيره مما أشار إليه القرآن الكريم ، وخصّه بفواصل لشد أفتدتهم ، وإثارة الانتباه فيهم ، وحملهم على النظر والتدقيق في تلك العوالم ، ليتوصّلوا من ذلك إلى الإيمان بالخالق جل جلاله وإدراك ألوهيته وربوبيته .

وسنرى من تلك الفواصل ما يُشير إلى هذا ، ويوحى إليه :

١ - تأمل قوله تعالى يوجه أنظار الناس إلى التأمل والبحث في الظواهر الطبيعية التي ملأت الدنيا من حولهم ، ثم إنه تعالى يختم كل مظهر من هذه المظاهر بفاصلة يشعر السامع أنها متممة للمعنى ، مكتملة للغرض ، يقول سبحانه : (١)

﴿ اٰمَنَ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَنْبَتْنَا بِهِمُ حَبْلًاۤ اٰمَنَ ذَاتَ بَهْجَةٍ
تَمَّ اَكَانَ لَكُمْ اَنْ نُّبَيِّنَ اَشْجَرَهَاۤ اَلَمْ نَمَعَ اللّٰهُ بِلَهُمْ قَوْمٌ مُّعِدُونَ ﴿٥٩﴾
اٰمَنَ جَعَلَ الْاَرْضَ فَرَارًا وَجَعَلَ خِلَافَهَا اَنْهٰرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي
وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًاۤ اَلَمْ نَمَعَ اللّٰهُ بِلَا كُفْرَهُمْ لَا يُسَلُّونَ ﴿٦٠﴾
اٰمَنَ يُجِيبُ الْغُضَبَ اِذَا دَعَاۤهُ وَيُكْشِفُ السُّوۤءَ وَيَجْعَلُ الْكُلَّ خِلَافًا
لِّلْاَرْضِۤ اَلَمْ نَمَعَ اللّٰهُ فَاَقْدَرُوۡنَ ﴿٦١﴾ اٰمَنَ يَهْدِيۡكُمْ فِى
ظُلُمَآءِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيۡحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖۤ اَلَمْ
نَمَعَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلَمْ نَمَعَ اَبۡشِرُوۡنَ ﴿٦٢﴾ اٰمَنَ يَبۡدُءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
وَمَنْ يَرۡزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِۤ اَلَمْ نَمَعَ اللّٰهُ فَاۡتَوۡا بِهٰنِكُمْ

[المل ٥٩ - ٦٤]

﴿ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيۡنَ ﴿٦٣﴾

فهذه خمس آيات ختمت بخمس فواصل ، وكلها بعد جملة واحدة [أله مع الله ؟] ، فلماذا اختصت كل فاصلة بموضعها ؟ وهل تقدم على كل فاصلة ما يوجب اختصاص ذلك به دون غيره ؟

(١) انظر في هذه الآيات في ظلال القرآن ، حرة التريل ٣٣٨ ، من روائع القرآن ٣٣٢ ، الكشف ج

اختصت كل فاصلة بموضعها ، لأنه تقدم على كل فاصلة ما يمهدها ، حتى جاءت الفاصلة قارة في مكانها ، فقوله تعالى :

(١) ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً؟﴾

هذا الاستفهام المقصود منه تقرُّعُ المشركين ، وتسفيهُ آرائهم السقيمة ، وإلا فمن الواضح أنه لا يوجد تلاقٍ في جنس الخيرية بين الأوثان التي يؤمنون بها ، والإله الواحد ، حتى يُتصوَّرَ معنى التفاضل ، والسؤال عن الأفضل منها .

ولما كان خَلَقُ السموات والأرض ، وإنزالُ الماء من السماء ، لا يُتوقع لأحد أن يدَّعيه لنفسه ، كان الكلام على سبيل الغيبة ، لكن إنبات الزرع والأشجار كثيرا ما يتسبَّبُ صاحبُ البذر والسقي الزرع لنفسه ، فيقول : أنبتُ الزرع ، لهذا ناسب تغييرُ الأسلوبِ في الخطابِ بالالتفات ، وتبديلُ الكلام من أسلوب الغائب في [خلق وأنزل] إلى أسلوب المتكلم في [فأنبتنا] تأكيدُ معنى اختصاص هذا الفعل بذاته تعالى ، وإشعارُ بأن ظهور النبات بألوانه الزاهية ، وطعومه المختلفة ، وخصائصه المتنوعة ، إنما هو من فعل الخالق جل جلاله ، ثم رُشِّحَ هذا المعنى بقوله : (ما كان لكم أن تنبتوا شجرها) .

فالسموات والأرض حقيقة لا يملك أحدٌ إنكارها كذلك الماء النازل من السماء حقيقة مشهورة لا يمكنُ تغافلها فيوجه القرآنُ الأنظار إلى هذه الآثار الحية القائمة ، وهم عنها غافلون ، فمن يملك تلوين زهرة واحدة ، وتنسيقها ؟ كل هذا ليثير التطلع والانتباه ، وتحريك التأمل والتفكير .

وجوابُ هذا الاستفهام محذوفٌ يدل عليه العَقْلُ ، والذي يُتَظَرُّ منه الجواب هم المخاطَبون ، وتقف الآيةُ عن الإجابة لإتاحة الفرصة للتفكير والتأمل .

ثم يأتى الأسلوبُ باستفهام آخر متصلاً بالأول (أ إله مع الله ؟) ، وجاء بالمبتدأ نكرة بعد الاستفهام المراد منه النفي ، ليعمَّ النفي - أى ، أوجود أى إله مع الله ؟ - والإجابة : أنه لا مفر من الإقرار والإذعان بأنه لا إله إلا الله .

ثم يختم الآية بالفاصلة (بل هم قوم يعدلون) مضرباً عن حديثهم ، ملتفتاً عنهم ، حاكياً حالهم ، فهم يعدلون عن الحق الواضح ، أو يعدلون ، ويسوون أهمتهم بالله فى العبادة ، وكلا الأمرين لا يليق .

(ب) وهذه حقيقة كونية أخرى تتعلق بخصائص الأرض :

﴿ أَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ قَرَارًا ، وَجَعَلْ خِلَالَهَا أَنْهَارًا ، وَجَعَلْ لَهَا رَوَاسِيَ ، وَجَعَلْ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؟ ۝ ۙ ﴾ .

جعل الله الأرض قراراً للحياة ، صالحة للنمو والتكاثر ، ويمكن الناسُ من القرار عليها ، وذلك يتعلقُ بصلابتها ، وطبيعة الإنبات المودعة فيها ، وضبط ثقلها ، ومدى بُعدِ الشمس عنها ، وغير ذلك مما يُيسِّرُ العيشَ عليها ، والإقامة فوقها ، ولو تغيَّرَ وضعُها أو شكلُها أدنى تغيير فيها لما صارت صالحةً للقرار .

وجريانُ الأنهار حقيقة يراها المشركون ، كذلك يرون الجبال ثابتةً مستقرة ، تمنع الأرض من أن تميد بأهلها ، وتلاحظ أن الأنهار الجارية فى الآية تقابل الرواسى الثابتة .

وجعل بين البحرين حاجزا : البحر المالح ، والنهر العذب ، وسماهما القرآن بَحْرَيْنِ على سبيل التغليب ، من حيث مادتهما المشتركة وهى الماء ، والحاجز الذى بينهما : هو حاجز طبيعى ، يجعل البحر لا يفيضُ على النهر فيفسدُه ، إذ جعل مستوى سطح النهر أعلى من مستوى سطح البحر ، وحتى حين يلتقيان لأى سبب فإن الحاجز يظل قائما ، لما بين الماء المالح ، والماء العذب من فرق فى الكثافة إذ يخفُّ ماء النهر ، ويثقل ماء البحر ، فيظل مجرى كل منهما متميزا لا يمتزجان ، ولا يبغي أحدهما على الآخر .

وتقف الآية عن الإجابة - كآلية الأولى - انتظارا لإجابة المخاطبين ، وإتاحة الفرصة للفكر والتأمل - ويأتى الأسلوبُ بسؤال آخر متصل بالسؤال الأول ﴿ أ إله مع الله ﴾ ؟ ، والإجابة أنه لا مفر من الإقرار والإذعان لله .

ثم يختم الآية بالفاصلة ﴿ بل أكثرهم لا يعقلون ﴾ مضربا عن حديتهم ، ملتفتا عنهم ، حاكيا حالهم ، ولما كانت هذه المسائل المستغفم عنها تحتاج إلى العلم ليكشف عن سرِّ الصنعة كانت الفاصلة : ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

(ج) ﴿ أَمَّنْ يُعِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ، وَيَكْشِفُ السُّوءَ ، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ﴾

فى هذه الآية أدلة من نوع آخر فى خاصة أنفسهم - فن خصائص النفس البشرية أنه فى لحظات الضيق والكرب لا يجد الإنسان ملجأ إلا الله ، وهذه حقيقة كامنة فى الفِطْر ، فالقرآن الكريم يرد المشركين إلى هذه الحقيقة ، ويذكرهم بها ، فعندما تتخاذل كل القوى ، وتهاوى الأسناد ،

وتضييق الحلقة ، في هذه اللحظة تستيقظ الفطرة فتلجأ إلى القوة الحقيقية
وهي الله تعالى ، وتنظر إلى السماء في ذلة وضراعة - والسؤال فيه تذكير
بهذه الفطرة الإنسانية .

ثم إن الله تعالى يخلفُ بعضكم بعضاً في عمارة هذه الأرض ، تتوارثون
سكنائها ، والتصرف فيها جيلاً بعد جيل ، وقدّر الموت والحياة ، ولو عاش
الأولون لضاقت الأرض ، ولأبطأ سير الحياة ، لأن تجدّد الأجيال هو
الذي يسمح بتجدد الأفكار .

وأيضاً تقف الآية عن الجواب - كآليات قبلها - لتتعلق به الفطرة
السليمة بعد التأمل والتفكير ، ثم يأتي الاستفهام الآخر ﴿أإله مع
الله ؟﴾ ، والإجابة أنه لا مفر من الإذعان والإقرار بالله .

ثم يختم الآية بالفاصلة ﴿قليلاً ما تذكرون﴾ حاكياً حالتهم التي
تصدهم عند ذكر الله ، ولا يجعل الفاصلة ، ﴿بل أكثرهم لا يعلمون﴾
كالآية السابقة ، لأن هذه الدلائل مركوزة في فطرة الإنسان ، لا تحتاج إلى
كشف مجهول ، وإنما تحتاج إلى تذكّر شيء معلوم مُتَلَبَّسٍ بالإنسان ،
لذلك قال : ﴿قليلاً ما تذكرون﴾ وهو تعبير يراود منه عدم التذكر مطلقاً .

(د) ﴿أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ، ومن يرسل الرياح بُشراً بين
يَدَي رَحْمَتِهِ ؟﴾

فهم يسلكون فجاج البر والبحر في أسفارهم وتجارتهم ، فمن يهديهم ،
ومن يُقَدِّرهم على الاهتداء بالنجوم ؟ ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي
رحمته ؟

فهذه مشاهدات لا تنكر ، ولذلك تقف الآية عن الإجابة ، لتتطرق به
 الفطرة السليمة بعد التفكير والتأمل ، ويأتى الاستفهام الآخر ﴿ أإله مع
 الله ﴾ ؟ وأيضا : فلا مفر من الإقرار والإذعان لله ، ثم يختم هذه بفاصلة تنزه
 الله تعالى ، وتفرد به بالعظمة ، فقال : ﴿ تعالى الله عما يشركون ﴾ .

وهذه الآية فى موضوعها تشبه قوله تعالى :

﴿ قُلْ مَنْ يُجِيرُكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّجْمِ تَذَعُونَهُ تَصْرَعُوا وَخَفِيَ لَكُمْ
 أَجْنَابُكُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ وَلَكُونُ مِنْ الشَّاكِرِينَ ﴾ ﴿ قُلْ اللَّهُ يُجِيرُكُمْ مِنْهَا وَمِنْ
 كُلِّ كَارِبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾

[الأنعام ٦٣ ، ٦٤]

فلما ختمت هذه الآية التى فى معناها بقوله : ﴿ ثم أنتم تشركون ﴾ ختم
 هذه بقوله : ﴿ تعالى الله عما يشركون ﴾ ، لأن المذكورين فى هذه الآية
 هم المذكورين فى تلك .

(هـ) ﴿ أَمْ نَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ نُعِيدُهُ ، وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؟
 فبداً الخلق يُسَلِّمون به ، أما الإعادة فهى التى كانوا يجادلون فيها ،
 لكن الإقرار بالبدء فيه اعتراف بالبعث ، إذ الإعادة أهون من البدء ، فيما
 يقرره العقل ، ثم إن الرزق من السماء والأرض ، فلهم منه فى الحياة
 الدنيا ، الضوء ، والحرارة ، والمطر ، وبقية ما يُيسِّر لهم الحياة .

وبعد فهذه براهين وجود الله ، ووحدانيته ، وقدرته على البعث
 والنشور ، يُقرِّرها العقل ، ويعقلها المنطق ، فقدموا براهينكم ، وصدق
 الله العظيم قُلْ : ﴿ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ﴾ .
 وبهذا بان ووضح أن كل خاتمة آية لائقة بموضعها ، قارة فى مكانها .

٢ - وينبه الله تعالى الناس إلى التفكير والتدبر في أمور أنفسهم ،
 وشئون تدخل في اختصاصهم ، وإلى ما يحيط بهم من أمور الطبيعة ،
 وظواهر الكون ، متخذاً من ذلك وسيلة من وسائل التدبر والتذكر ، وتختتم
 كل آية بفاصلة ، فتقع أشد ما تكون من التمكن والاطمئنان ، يقول
 تعالى ^(١) :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ

أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَأَخْلَفَ السَّيِّئُكُمْ وَالْوَالِيكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِلْعَالَمِينَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ
 فَضْلًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ
 خَوْفًا وَطَمَعًا وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝﴾

[الروم ٢١ - ٢٤]

فهذه أربع آيات خُتِمَت بأربع فواصل ، وكلها بعد جملة واحدة ،
 ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ فلماذا اختصَّت كل فاصلة بموضعها ؟ وهل تقدِّم
 على كل فاصلة ما يوجب اختصاصها بما تقدمها دون غيره ؟ .
 جعل الله تعالى الصلة بين الجنسين - الرجل والمرأة - والمشاعر المختلفة
 بين الطرفين ، وما يكون بينها من عواطف ومشاعر ، جعل الله هذه الصلة
 سكناً للنفس ، وراحة للجسم والقلب ، واستقراراً للحياة ، واطمئناناً
 للطرفين على السواء .

(١) انظر في هذه الآية ، درة التبريل ٣٦٩ ، الجواهر في تفسير القرآن ج ١/١٥٢ .

فهذه آية من آيات الفطرة الإلهية ، تعتمد عليها المرأة في ترك أبيها وإخوتها ، وبقية أهلها ، والرضا بالاتصال برجل غريب عنها ، تساهمه السراء والضراء .

هذه المرأة تقبل بالانفصال عن أهلها ، وذوي القربة عليها لأجل الاتصال بالغريب ، تكون زوجا له ، ويكون زوجا لها ، يسكن إليها ، وتسكن إليه ، ويكون بينهما من المودة والرحمة أقوى ما يكون بين ذوي القرى .

فالمرأة لا تقدم على الزوج ، وترضى بأن تترك جميع أنصارها وأحبائها لأجل زوجها ، إلا وهي واقئة بأن تكون صلتها به أقوى من كل صلة ، وعيشتها معه أهنأ من كل عيشة .

فقد خلق لكم من جنسكم وشكلكم نساء ، وهذا أدعى إلى الألفة والمحبة ، لوجود المشاكلة ، كما جعلها على حالٍ تُعظمُ المسرةُ بها ، ويطمئن القلب إليها ، وقد خلق كلاً من الجنسين على نحو يجعله موافقا للآخر ، ملئياً لحاجته الفطرية .

وفي قوله : ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ آية أخرى من آيات الزوجين ، تتجلى في رجل اقترن بامرأة ليست من ذوى قراباته ، ولا من بلده أو معارفه ، وقد تكون من قطر غير قطره ، ولا يمضي زمن حتى يكون بين الزوجين من أواصر المودة ، ووشائج الرحمة ، ما يجعل كل واحد منهما كالجزء من الآخر ، وقد تنسى المرأة بذلك الازدواج أهلها وأبيها ، وليس ذلك كفراناً لجميل الأهل ، أو قطعاً لرحم الأبوين ، وإنما هو مظهر من مظاهر تقليب الله تعالى للقلوب ، وتصريفه للنفوس ، فبدل ما كان بين

النفسين قبل الزواج من وحشة إلى أنس ، ومن بُعد إلى قرب ، حتى نعمة الدنيا ، وتنظم الحياة .

فالتفكير في ذلك يؤدي إلى العلم بقادر عليم ، وصانع حكيم ، وواحد قديم ، لا يقدر أحد كقدرته ، ولا يعرف حكيم حدًا لحكته ، فحسنا الله تعالى على الضكر في هذا كله ، ولذلك كانت الفاصلة ﴿ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾ .

(ب) ﴿ ومن آياته خَلَقَ السموات والأرض واختلاف السبائك والوانكم ﴾ .

فما أحد تفلّه السماء ، أو تقلّه الأرض إلا وهو يعلم اختصاصه تعالى بخلق السموات والأرض . وأما اختلاف الألسنة : فالمراد أن آله الكلام مقاربة ، وأجناس الأصوات والنغم مختلفة ، حتى إننا نلاحظ أن كل واحد من الناطقين مختصا بلطيفة من الله في صوته ، وفي جرس لسانه ، لا ينفخ بها على من عرفه ، إذا سمع كلامه ، والمستمع يميز بينه وبين من سواه قبل أن يراه ، كما أننا لا نرى اثنين في هذا الزمن الطويل والعدد الكثير ، يتشابه صوتهما ، ويلبس كلامهما ، فلا نكاد نسمع منطقتين يتفقان في همس واحد ، ولا جھارة ، ولا جِدَّة ، ولا رخاوة ، ولا فصاحة ، ولا لُكْنَة ، لا نظم ، ولا أسلوب ، وغير ذلك من صفات النطق وأحواله .

وأما اختلاف الألوان : فليس القصد الاختلاف في السواد والبياض ، والسمره والحمره ، والأدْمَة والصفرة ، ليس المراد هذا الاختلاف فقط . وإنما المراد أيضا اختصاص كل واحد من الناس بخلقه ، وانفراد بصوره ، فقدره الله تعالى جعلت كل فرد على لون ونوع من التصوير يتميز

به عن بقية أمثاله ، حتى لا يلتبسَ بواحد من أشكاله ، فلا تكاد تجدُ في بلدٍ تحوى من لا يُحصَرُ بعدد اثنين يتشابهان تشابهَ كبسٍ ، بل كل مخصوص بخصوصية في وجهه يُعرَف بها من غيره .

فالناسُ كلُّهم نُموذج واحد من ناحية التكوين : رأسٌ ، وجسم وأطراف ، ولحم ودم ، وعظام وأعصاب ، وعينان وأذنان ، وفمٌ ولسان ، وخلايا حية ، وتركيبٌ متشابهٌ في الشكل والمادة ، ولكن أين التشابهُ في السمات والشيات ؟ ثم أين التشابهُ في الطباع والاستعدادات ؟ إن الفارقَ بين إنسان وإنسان - على هذا التشابه - ليلبُغُ أحيانا أبعدَ ما بين السماء والأرض .

ويروى أن رجلا قال لعمر بن الخطاب - رضى الله عنه - إني أتعجب من أمر الشُّطرنج ، فإن رقعةَ ذِراعٍ في ذراع ، ولو لعب الإنسانُ ألفَ مرةٍ لم يتفقَ مرتان على وجه واحد .

فقال عمر بن الخطاب : هنا ما هو أعجب من ذلك ، وهو أن مقدار الوجه شبر في شبر ، ثم إن مواضعَ الأعضاء التي فيه كالحاجين ، والعينين ، والأنف ، والفم ، لا يتغيرُ أبته ، ثم إنك لا ترى شخصين في الشرق والغرب يشتهان في الصورة .

فهذا الحشد الهائل من الأفلاك والنجوم والكواكب ، واختلاف الألسنة والألوان من بنى الإنسان ، لا يرى هذه الآيات الكبار إلا الذين يعلمون ، ولذلك ختمت هذه الآية بهذه الفاصلة ﴿ إن في ذلك لآيات للعالمين ﴾ .

(ج) ﴿ومن آياته مَتَّامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ .

المعنى فى هذه الآية من باب « لف الخبرين » والمعنى : « ومن آياته منامكم بالليل ، وابتغائكم من فضله بالنهار » - كما جاء فى الآية قبله :

﴿وَمِنْ تَحْمِيلِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾

[القصص ٧٣]

أى لتسكنوا فى الليل ، ولتبتغوا من فضله بالنهار .

والنوم عجيبة من فعل الله تعالى ، لا يقدرُ الإنسانُ على اجتلابه إذا امتنع ، ولا على دفاعه إذا ودد ، ثم إنه بالنهار لا بدَّ له من تصرفٍ لمعاش ، وطلبٍ قوتٍ وطعام ، به قوام الأجسام .

ولما كان [النوم والسعى] سكوناً وحركة ، ويدركان بالسمع ، كان من المناسب أن تُختم الآية بالفاصلة ﴿﴾ إن فى ذلك لآياتٍ لقوم يسمعون ﴿﴾ - كما أن فى هذه الفاصلة إشارة إلى ظهور هذا الأمر ، بحيث يكفى فيه مجرد السماع لمن له فهمٌ أو بصيرة ، ولا يحتاجُ إلى مشاهدةٍ ، وإن كان مشاهداً .

(د) ﴿ومن آياته يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ، وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ . فى هذه الآية تنبيهُ المشركين على إمكانية البعث والنشور بعد الموت ، عن طريق إلفهم هذا العمل المتكرر والمشاهد أمام أعينهم ، فالتغيرات اليومية التى يُشاهدونها ، والتى تُنشأ عن نزول المطر ، فتحيا الأرضُ بعد همودها ، وتُخصرُ بعد اغبرارها ، فمن يقدر على ذلك ، فهو قادر على إحياء الموتى من القبور ، لكنهم يغفلون عن

هذا ، لذلك كان من المناسب ختام الآية ﴿ إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون ﴾ ، فهم لا يعقلون عن هذا الفعل المشاهد المحسوس مثله من البعث والنشور في الآخرة .

وللتشابه في الغرض ، والتناسب في المعنى ختمت بمثل هذه الفاصلة آية العنكبوت في قوله تعالى : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ زَلَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاتَّخِذُوا الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا يَقُولُ اللَّهُ فُلٌ أَلْهَمَهُ اللَّهُ بِلِأَنِ كَرُمٍ فَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ [العنكبوت ٦٣]

فلما تشابهت المقدمات ، وتناسب التمهيد في كل من الآيتين ، تشابهت الخواتيم ، واتحدت الفواصل .

٣ - ويقرر الله تعالى المشركين بأمور يسلمون بها ، ولا يقدرّون على استبعادها أو إنكارها ، ويجعل ذلك تمهيداً إلى التسليم بأمر البعث ، والاعتراف بمواقف الحساب والحشر ، فيقول : (١)

﴿ قُلْ لَّيْسَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِلَّا كُنُفٌ تَعُولُونَ ۚ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَلِمَ كُرِّمُوا ۚ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۚ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَلِمَ تَقُولُونَ قُلْ مَنْ يُبْدِي مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُخْفِيهِ وَلَا يَجَازُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ كُنْهٌ تَعُولُونَ ۚ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۚ ﴾

[المؤمنون ٨٤ - ٨٩]

(١) حرة التبريل ٣١٨ ، في ظلال القرآن .

فهذه ثلاث آيات ختمت بثلاث فواصل ، وكلها بعد جملة واحدة
 « سَيَقُولُونَ لِلَّهِ » ، فلماذا اختصت كل فاصلة بموضعها ، وهل تقدم على
 كل فاصلة ما يوجب اختصاصها بما تقدمها دون غيره ؟ .

(أ) ﴿ قُلْ إِنَّا لِلْأَرْضِ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

هذه الآية جاءت تعقيبا على إنكارهم البعث في قوله تعالى حكاية
 عنهم : ﴿ قَالُوا أَآءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَأَنَّا لَبَعُولُونَ ﴾

[المؤمنون ٨٢]

واتصلت هذه بها ، فأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يسألهم .
 لمن الأرض ومن فيها ؟ فإنهم يقرون أن جميع ذلك لخالقها ، ومع .
 إقرارهم بذلك ، فهم ينكرون البعث ، وهذا مما يدل على اضطرابهم في
 العقيدة ، فهم لا ينكرون الله تعالى ، ولكنهم مع ذلك يشركون معه آلهة
 أخرى ، يعبدونها لتقربهم إلى الله زُلًى ، فهم مع اعترافهم بذلك لا
 يذكرون هذه الحقيقة ، ويتوجهون بالعبادة لغير الله تعالى ، ولذلك كان من
 المناسب أن تحتم الآية بقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ أى ، أنكم
 بقولكم هذا تضطربون في عقيدتكم ، وتتناقضون في أمور دينكم .

(ب) ﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾
 سَيَقُولُونَ لِلَّهِ

معنى الآية : من الذى به قوام السموات السبع والعرش العظيم ، ولا
 تستغنى عنه ، وهذه الأشياء ، من أكبر ما يرى من خلق الله سبحانه ، فمن
 أقررت له بملك السموات والأرض والعرش ، لماذا لا تجتنبون معصيته ،

ولا تتقون عقوبته ، ولا تخافون رب هذه الطباق السبع ، وتُشركون معه أصناما مهينة ؟ فأتُم أحوجُ إلى أن تتقوا بطاعته من موجب عقابه ، ولهذا كانت الفاصلة : ﴿ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ فكانت لائحة بموضعها ، حالة في مكانها .

(ج) ﴿ قُلْ مَنْ يَبْدُو مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾
﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾

من الذى يُجِيرُ بقوة من يشاء ، فلا يناله أحد ، ولا يملك أحد أن يجير عليه ، ويُتَّقَدُ من يريده بسوء من عباده ؟ وهذا أعظم مُلْكٍ وأبلغه ، وهم يقرون بذلك ويعترفون به ، فلماذا ينصرفون عن عبادة الله تعالى ، وما لعقولهم تنحرف كالذى مسه السحر ؟ ، ولهذا كانت مناسبة الفاصلة ﴿ فَأَنى تسحرون ﴾ أى من أين يأتىكم ما يَغْلِبُ على عقولكم ؟ فيخيل لكم الباطل إلها حقاً ، فكانت الفاصلة بذلك قارة في مكانها .

* * *

٤ - ويقول تعالى مذكرا للمشركين بأمر البعث والنشور : (١)

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ زَلَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَآخَبَاهُ
الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا يَقُولُ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٢)

[المكيوت ٦٣]

(١) البرهان ج ٨٩/١ ، درة التنزيل ٣٦٠ .

ويقول أيضا : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ

[لقمان ٢٥]

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

فهاتان آيتان من سورتين مختلفتين لكن موضوعهما واحد ، وقد اتفقتا في أكثر من جملة ، وجاءت الفاصلة في الآية الأولى ﴿ بل أكثرهم لا يعقلون ﴾ ، وفي الثانية ﴿ بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ . فلماذا اختلفت الفاصلتان ، واختصت كل منهما بما اختصت به ؟

المخاطبون - وهم المشركون - والموجه إليهم السؤال ، يقولون بأن الله تعالى هو الذى يحيى الأرض بعد همودها ، ويخضرها بعد اغبارها ، ومن يقدر على ذلك فهو قادر على إحياء الموتى ويعثهم من قبورهم ، لكنهم لغفلتهم لا يعقلون عن هذا الفعل المشاهد المحسوس ما يماثل تماماً من البعث والنشور ، لذلك كان من المناسب ختام الآية بالفاصلة : ﴿ بل أكثرهم لا يعقلون ﴾ .

أما الآية الثانية ، فالكفار يعلمون بأن الله وحده خالق السموات والأرض ، ومع علمهم هذا ، يشركون معه آلهة أخرى ، فكأنهم لا يعلمون ، وذلك أنهم إذا عبدوا الأصنام العبادة التى تحقق لمن خلق السموات والأرض - بإقرارهم - فكأنهم لم يعلموا ما أقروا به ، لذلك كان من المناسب ، أن نختم الآية بالفاصلة : ﴿ بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ .

* * *

٥ - ويقول تعالى في هذا المعنى نفسه: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ
لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝ وَأَخْلَلْنَا بِالنَّارِ وَمَا نُزِّلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ
مِن ذُرِّيٍّ فَآخَايَاهُ بِالْأَرْضِ بِمَدَّ مَوْنَهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة ٣-٥]

فهذه ثلاث آيات من سورة واحدة في موضوع واحد - إذ الكل في
تنبيه المشركين إلى قدرة الله تعالى على البعث والنشور - وقد خُتِمت
بفواصل مختلفة - فما الفائدة في اختصاص كل آية بهذه الفاصلة دون
غيرها ؟

في خلق السموات والأرض آيات ، فلا شيء أعظم في الموجودات
منها ، فانساق النجوم فيها ، وتسخيرها على انتظام مما يدل على مدبرها ،
ثم وقوفها مع عظيمها ، وثقل جريرها بغير دعامة من تحتها ، ولا علاقة من
فوقها تدل على قدرة قادر لا يُشبهه قادر ، فمن دقق النظر في ذلك ، وفي
بقية ما فيها من آيات أخر أداه ذلك إلى الإيمان بالله تعالى ، لذلك ناسب
ختام هذه الآية بقوله : ﴿لآيات للمؤمنين﴾ .

وخص المؤمنين بالانتفاع بهذه الآيات ، وإن كانت منصوبة لهم
ولغيرهم ، لأن غيرهم لما لم يستفعا بها صارت كأنها لم تكن لهم آيات .
﴿وفي خلقكم وما يبث من دابة﴾ تلك الخلق التي تدب على
الأرض أنواعا وأجناسا لا يحصيها إلا الله ، فالنسور عمرها مديد ، ولكنها

(١) راجع في هذه الآيات درة التريل ٤٣٦ ، في غلال القرآن .

في مقابل ذلك قليلة الفراخ بالقياس إلى العصافير مثلاً - ولنا أن نتصور كيف يكون الأمر لو كان للنسور نسلٌ كالعصافير؟ إنها كانت تقضي على جميع الطيور ، والأسود في عالم الحيوان كاسيرةً ، فكيف لو كانت تنسيل كالظباء والشيء؟ إنها ما كانت تبقى على لحم ولا غذاء ، لكن الله تعالى يجعل إنتاجه محدوداً ، بينما يُكثّر من إنتاج ذوات اللحم كالشيء مثلاً - والذبابة تبيض في الدورة الواحدة مئات الألوف ، وفي مقابل ذلك لا تعيش إلا مقدار أسبوعين ، فكيف لو عاشت الذبابة الواحدة شهراً ، أو سنة مثلاً؟

فهذه آيات ، من يتدبرها يؤمن بها ، ولذلك جات الفاصلة :
﴿ آيات لقوم يوقنون ﴾ .

﴿ واختلاف الليل والنهار ، وما أنزل الله من السماء من رزق . . .
وتصريف الرياح ﴾ .

والرزق من السماء : قد يقصد منه الماء - كما فهم القدماء - ولكن في الرزق ما هو أوسع من ذلك ، فهذه الأشعة التي تسقط من الشمس على الماء من البحار ، فتبخره ، ثم يتكاثف ، ثم يترن أمطاراً ، تجري منه العيون والأنهار ، فتجني الأرض بعد همودها ، وتخصر الأرض بعد اغبارها . وتصريف الرياح شمالاً أو جنوباً ، ودافئة أو باردة - واختلاف الليل والنهار . . فهذه الظواهر الكونية والتغيرات الحسية من يعقلها ؟ ومن يفهمها ؟ هم الذين يعقلون لهذا جاءت الفاصلة ﴿ آيات لقوم يعقلون ﴾ فيعقلون من إحياء الأرض بالمطر ، حتى تكسب بالنبات والشجر ، أنه يحيي العظام وهي رميم ، يحيينا الذي أنشأها أول مرة ، وهو بكل خلق عليم .

٦ - وينذر الله تعالى المشركين إذا لم يكونوا في عبادته ، ويحذرهم من القرد والخروج على طاعته ، ويخوفهم أن يخسف بهم الأرض كقوم قارون ، أو يرميهم بالخصباء كقوم لوط ، أو يقرقهم في البحر ، ثم لا يجدوا ناصرا لهم ولا مدافعا ، أو من يجروا على مطالبته بما فعل بهم ، فيقول :^(١)

﴿ أَفَأَمِنْتَ أَنْ يُخَيِّفَكَ ﴾

جَانِبَ الْبَيْتِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكَ حَاصِبًا لَا تَجِدُ الْكَرِيمَكَ إِلَّا ۝

أَمْ أَمِنْتَ أَنْ يُعِيدَ كَرِيهَةً آخَرَةً آخَرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكَ قَاصِفَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ

يُفْرِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ لَا تَجِدُ الْكَرِيمَ عَلَيْكُمْ يَوْمَ تَجْعَلُ

[الإسراء ٦٨ ، ٦٩]

ويقول بعد ذلك - يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم :

﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوتِيتَ إِلَيْكَ ﴾

لَيَفْتِنَ عَلَيْكَ غَيْرُهُ وَإِذَا تَاخَذُوكَ حَلِيلًا ۝ وَلَوْ لَا أَنْ تَبْتَئَكَ

لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ ذُبَابًا مَقْبُوحًا ۝ إِذَا لَدَّكَ ضَعْفٌ

أَلْجَاؤُهُ وَضَعْفُ الْمَنَافِقِ يُدْرِكُكَ فَيَكِيدُونَكَ عَلَيْنَا نَصِيبًا ۝

[الإسراء ٧٣ - ٧٥]

ويقول بعد ذلك : ﴿ وَلَكِنْ شِئْنَا لَنُدْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾

[الإسراء ٨٦]

﴿ لَا تَجِدُكَ بِوَعْدِنَا وَكَيْلًا ﴾

(١) انظر في هذه الآيات درة التنزيل ٢٧٥ .

فهذه أربع آيات ، اثنتان متابعتان ، والثالثة بعدها آيات ، والرابعة متأخرة عن الجميع ، وفواصلها كلها تكادُ تنفقُ في الألفاظ ، فلماذا اختصتْ خواتمُ هذه الآي بما اختصتْ به ؟ ، وهل كان يجوز أن تكون هذه مكان تلك ، وتلك مكان هذه ؟ .

(أ) الآية الأولى وقعت بعد قوله تعالى :

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مِنْ لَدُنْكُمْ إِلَّا آيَاتُنَا فَلَمَّا تَجِدُوا الْبَرَّ أَعْرَضْتُمْ﴾

[الإسراء ٦٧]

فهى خطابٌ لمن ينجيهم الله من ضَرِّ البحر ، وَيُسَلِّمُهُمْ إِلَى الْبَرِّ ، فيعرضون عن ذكر ما كانوا فيه من المخافة عند الأمن ، وَيَكْفُرُونَ بما أنعم عليهم من النجاة ، فقال : الذى خفتموه من عذاب الله فى البحر ، لا تأمنونه فى البر ، فالله لا يُعْجزُهُ الآن أن يحسف بكم الأرض ، أو يرسل عليكم حاصباً ، ثم لا تجدوا من يقوم مقامكم ويعصمكم مما يريد إزلاله بكم .

وهذا أولُ ما يطلبه من أشرف على هلكة يُنقل إلى نجاة ، إذ الوكيلُ هو الذى يُلجأُ إليه فى دفع الضَّرِّ ، وعند وقوع الهلكة ، ولذلك كانت الفاصلة ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا﴾ .

(ب) وأما قوله : ﴿أَمْ أَمِنتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى﴾ بمعنى يفرقكم فى البحر بسبب كفركم ، ثم لا تجدوا من يتبعنا إذا أهلكناكم بمطالبةٍ بدمائكم ، أو إنكارٍ ما أنزلناه بكم .

والعادة أنه إذا لم يُغْنِ الوكيل في دفع الضرر ، وإزاحة الهلكة ، جاء بعده من يتبع ذلك بإنكار أو انتصار ، وهذا أيضا مما لا يجلبونه عند إرادة الله تعالى لهم بالسوء ، ولذلك جاءت الفاصلة . ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴾ .

(ج) وأما قوله للنبي - صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ﴾ .

فقد روى أنهم قالوا للرسول - صلى الله عليه وسلم : اطرد عنك سقاط الناس ، ومواليهم ، والذين راحتهم رائحة الضأن لأنهم كانوا يلبسون الصوف - إن كنت قد أرسلت إلينا لتجلس معنا ، ونسمع منك .

فهم أن يفعل ، إذ في ذلك ما يستدعى به إسلامهم ، فترد هذا الوعيد ، لأن الله أمره بغير ذلك في قوله : ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ إِلَى الْقَوْلِ وَالْعَيْشِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ [الأنعام ٥٥] ، ولذلك قال تعالى :

﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ﴾
وقيل : إن المشركين قالوا له : لا تترك تستلم الحجر الأسود حتى تلم بأهتنا ، فقال في نفسه ما على أن أفعل ذلك ، والله يعلم ما في نفسي ، فأمكن من استلام الحجر الأسود .

وكاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يركن إليهم ويميل إلى طلبهم ، لشدة احتياهم في ذلك ، وصريح إلحاحهم ، ولكن الله عصمه ، وثبته على الحق ، فلم يركن ولا قارب الركون - وهو صريح القرآن : ﴿ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾ .

ولو ركن إلى قولهم لأذاقه الله ضَعْفَى ما يُعَذَّبُ به غَيْرُهُ في الدنيا والآخرة ، ثم لا يجدُ من يمنعُ عنه ما يريدُ الله تعالى إحلاله به - ولهذا جاءت الفاصلة : ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْهَا نَصِيرًا ﴾ .

(د) ﴿ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ .

وقد تكون هذه الآية مشتركة مع سابقتها في السبب ، والمعنى لو شاء الله تعالى لأنساك القرآن ، ومحا من القلوب والكتب ذكره ، ثم لا تجد من يتوكلُ لك به ، ويتعهدُ برد شيء إليك ، ولذلك كانت الفاصلة : ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴾ .

وعلى هذا فقد تبين أن كل فاصلة في هذه الآيات واقعة موقعها ، ولا يصلح سواها في مكانها .

* * *

٧- ويتره الله تعالى نفسه عن أن يُدْرِكَهُ أحد ، أو يحيطُ بصفات كماله مخلوق ، فيصفُ نفسه بنهاية اللطف والشفافية ، حتى إن الأبصار لا يمكنُ أن تدركه ، بينما هو يحيطُ بكل شيء علماً ، فيقول :

﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾

[الأنعام ١٠٣]

فالإدراك : هو الرؤية على سبيل الإحاطة والشمول بجوانب المرئ ، والرؤية المكيفة بكيفية الإحاطة ، أخصُّ من الرؤية المطلقة ، ولا يلزم من نفي الرؤية المكيفية بكيفية خاصة نفي الرؤية المطلقة ، إذ لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم ، ولهذا يصح أن يقال : رأيته وما أدركه بصري ؛ وما

أحاط به من كل جوانبه ، ولا يصح عكسه ، فلا يقال : أدركته وما رأيته .

واللطيف : هو العلم بالغوامض والدقائق من المعاني أو الحقائق المستورة - كالهواء - مثلا - ولذا يقال للمحاذق في صناعته : لطيف ، كذلك هو ضيد للكثيف الذي يُدرك بالحاسة .

وهنا يأتي السؤال - لماذا جاءت الفاصلة على هذه الصيغة ؟^(١) لما قدم الله تعالى نقي إدراك الأبصار عطف على ذلك قوله : وهو اللطيف ، وقدم [اللطيف] عند الفاصلة . لأنه - سبحانه - أراد أن يخاطب السامع بما يفهم ، إذ العادة أن كل لطيف لا تُدركه الأبصار . ألا ترى أن حاسة البصر لا تُدرك إلا اللون من كل متلون ، والكون من كل متكون ؟ فالأبصار إنما تُدرك المجسمات والمركبات ، ولهذا لما قال تعالى : ﴿ لا تدركه الأبصار ﴾ قال : « وهو اللطيف » ، ولما قال : ﴿ لا تدركه الأبصار ﴾ قال ﴿ الخبير » .

ورُجِّح لفظ [الخبير] على لفظ [البصير] - لما في لفظ [الخبير] من الزيادة على لفظ [الإبصار ، والإدراك] إذ ليس كل من أبصر شيئا أو أدركه كان خبيرا به ، حيث إن المبصر للشيء أو المدرك له ، قد يبصره أو يدركه ليخبره ، ولذلك فقد خصص الله (سبحانه) ذاته بصفة الكمال ، إذ هو يُدرك الشيء مع الخبرة به .

ولو جاء الكلام : [لا تبصره الأبصار ، وهو يبصر الأبصار] ، لم تكن لفظتنا [اللطيف والخبير] مناسبتين لما قبلها .

(١) البرهان ج ١/ ٨٠ .

فلماذا كانت هذه الفاصلة متمكنة في مكانها ، حائلة في موقعها ، ولو غيرت لاختل المعنى ، وعُمى المراد .

٨ - ويكذب الله تعالى المشركين حينما وصفوا القرآن بالشعر والكيهانة ، فيقول : ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمَنُونَ ﴿٢﴾

[الحاقة ٤٠ - ٤٢]

وَلَا يَبْقُولِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

فلماذا عقب نقي الشعر بالفاصلة ﴿ قَلِيلًا مَّا تُوْمَنُونَ ﴾ ، ونقي الكيهانة بالفاصلة ﴿ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ ؟

السبب في ذلك : (١) أن مخالفة القرآن لنظم الشعر واضحة ، لا تُخفى على أحد ، فقول من قال إنه شعر : كفر وعناد محض ، فناسب ذلك ختمه بـ ﴿ قَلِيلًا مَّا تُوْمَنُونَ ﴾ .

وذلك أن من نسب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الشعر فهو جاحد كافر ، لأنه يعلم أن القرآن الكريم ليس بشعر ، لا في أوزان آياته ، ولا في تشاكل مقاطعه ، إذ منه آية طويلة ، وأخرى إلى جانبها قصيرة ، كآية الدين وما قبلها (٢) ، وأما اختلاف المقاطع ، فهو غير خاف عن العرب شاعرها ومفحميها أنه ليس بشعر ، فمن نسبته إلى أنه شاعر ، فهو لقلّة إيمانه ، ولذلك كانت الفاصلة ﴿ قَلِيلًا مَّا تُوْمَنُونَ ﴾ .

وأما من قال : إنه كاهن ، فلأن كلام الكهنة نثر غير نظم ، فمن قال : إنه ككلام الكهان ، فإنه ذاهل عن تذكر ما بُنى عليه كلامهم من

(١) الإقنان ج ١٠٢/٢ ، حرة التنزيل ٢٩٥ .

(٢) البقرة آتي ٢٨١ ، ٢٨٢ .

السجع الذي يُتبعون به معاني ألفاظهم ، وحقُّ اللفظ في البلاغة أن يكون تابعا للمعنى ، وهو ما عليه القرآن - فكل من القرآن وسجع الكهان نثرٌ ، والفرقة بينهما تحتاج إلى تدبر وتذكر ، إذ المخالفة بينهما واضحة وضوح الشعر والقرآن ، وإنما تحتاج إلى تذكر ما في القرآن الكريم من الفصاحة والبلاغة ، والبدايع والمعاني الأنيفة ، ولذلك حسن ختمه بالفاصلة ﴿ قليلا ما تذكرون ﴾ .

٩- ويذكرُ الله تعالى المشركين بما في تعاقب الليل والنهار من نعم جليلة ، وفوائد عظيمة حتى يعودوا إلى رشدهم ، وينصرفوا إلى عبادة ربهم ، فلو تتابع الليلُ ما وجدوا وقتا لطلب المعيشة ، والضربِ في الأرض ، ولو تتابع النهارُ ما وجدوا وقتا يستريحون فيه من التعب ، فكان من رحمته لعباده ولطفه بهم أن جعل لهم الليلَ والنهار ، يقول تعالى :

﴿ قُلْ أَزَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ آلَاءِ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَوْ لَيْلٍ فَتَسْمَعُونَ ﴾ ﴿ قُلْ أَزَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ آلَاءِ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِاللَّيْلِ فَتَنَظُّونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾

[القصص ٧١ ، ٧٢]

فهاتان آيتان وكل منهما محتومة بفاصلة ، وتكاد تتفق جميع ألفاظهما ، فلماذا تختلف الفاصلتان ؟

في الآية الأولى : لفظ [الليل] وهو ظرفٌ مظلم ، لا ينفذ فيه البصر ، فلو جعل الله تعالى هذا الليلَ سرمدا ، فيكون الزمنُ ليلا ولا موجودَ سواء ، فاقتضت البلاغةُ ، أن تكون الفاصلةُ ﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ للمناسبة الكاملة .

بين [السماع] - في الفاصلة ، وبين [الليل] قبلها - وهو الظرف المظلم الذي يصلح للاستماع ، ولا يصلح للإبصار .

أما الآية الثانية : ففيها لفظ [النهار] وهو ظرف مضيء ، ينفذ فيه البصر ، فلو جعل الله تعالى هذا النهار سرمداً ، فيكون الزمن نهاراً ولا موجود سواه ، فاقتضت البلاغة أن تكون الفاصلة « أفلا تبصرون » للمناسبة الكاملة بين [تبصرون] في الفاصلة ، وبين [النهار] قبلها - وهو الظرف المضيء الذي يصلح للإبصار ، ولا يصلح للاستماع .^(١)

* * *

١٠ - وقد كان العرب المعاصرين للرسول - صلى الله عليه وسلم - يمشون في مساكن عاد وثمود ، ويرون الآثار الباقية من قرى قوم لوط ، فكان القرآن الكريم يستنكر أن تكون مصارع هذه الأمم يسمعون عنها ، وهي معروضة عليهم ، ولا تتوقى مثل هذا المصير ، فقال تعالى :

﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُرْهُهُمْ كَذَٰلِكَ نَمُوتُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنْ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتَذَكَّرُونَ ﴾

وبعد هذا المشهد الذي سمعوه ، والمعرض عليهم . وما يرى فيه من آثار البلى والدثور ، والذي يوحى بالرعب والفرع ، يأتي بمشهد آخر في مجال الحياة والإعلاء ، فهذه الأرض اليابسة التي لا نبات فيها ، يسوق الله تعالى فيها الماء فإذا بها تُخرج زرعاً مختلفاً ألوانه تأكل منه أنعامهم وأنفسهم ، فقال تعالى ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ عَلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْفُسُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴾ [السجدة ٢٦ ، ٢٧]

(١) انظر البرهان ج ١ / ٨٢ .

فما السبب في اختلاف الفاصلتين في الآيتين ؟

السبب في ذلك ^(١) : أنه لما قال في صدر الآية الأولى : ﴿أَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ أى يَبَيِّنْ لَهُمْ، وكشف أخبار الأمم السابقة ، وكانت الموعظة في هذه الآية سمعية جاءت الفاصلة ﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ لأنه تقدم ذكر الكتاب : فيه أخبار الأمم السابقة ، وأحوال القرون الأولى ، وكلُّها سمعية - فكانت الفاصلة ، قَارَّةً في مكانها ، مستقرَّةً في موضعها .

ولما قال في صدر الآية الثانية ﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا﴾ وكانت الموعظة مرئية ومشاهدة حيث إنَّ سوق الماء إلى الأرض الجُرْز مرئية ، كانت الفاصلة ﴿أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ ، فحلت الفاصلة محلها ، واستقرت في مكانها .

* * *

١١ - ويرمى الله بعض المشركين حين عدم الانتفاع بما يتلى عليهم من القرآن بالصمم ، ويضيف إلى الصمم فَقْدَانَ العقل ، يقول تعالى :

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْنَ أَفَآتٍ تَسْمِعُ الصَّمَمَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ﴾

ثم يرميهم مرة أخرى في الآية التالية عند عدم الاهتداء لما يُشَاهَد ويرى بالعمى ، فيقول :

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْنَ أَفَآتٍ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ﴾

[يونس ٤٢ ، ٤٣]

فما السبب في اختلاف هاتين الفاصلتين ؟ وهل يمكن أن توضع إحداهما مكان الأخرى ؟

(١) درة التبريل ٤٣٦ ، الإقناع ج ١٠١/٢ .

قَرَنَ اللهُ تَعَالَى ذَهَابَ الْعَقْلِ بِذَهَابِ السَّمْعِ ، وَلَمْ يُقَرِّنْ بِذَهَابِ النَّظَرِ
إِلَّا ذَهَابَ الْبَصَرِ ، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السَّمْعَ مَقْدَّمٌ عَلَى الْبَصَرِ - فَالْصَّمَمُ
فِي الْآيَةِ مُرْتَبِطٌ بِالْعَقْلِ ، وَالْعَمَى مُرْتَبِطٌ بِالْبَصَرِ . وَقَدْ تَضَمَّنَتِ الْآيَةُ
مَعْنَيْنِ : مَعْنَى مُصْرَحٌ بِهِ ، وَمَعْنَى مُشَارٌ إِلَيْهِ .

فَالْمَعْنَى الْمُصْرَحُ بِهِ : أَنَّ الرُّسُولَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَقْدِرُ عَلَى
أَنْ يَهْدِيَ مَنْ عَمَى عَنِ الْآيَاتِ ، بِمَعْنَى أَنَّهُ صَرَفَ قَلْبَهُ عَنْهَا ، فَلَمْ يَنْتَفِعْ
بِسَمَاعِهَا وَرَوَيْتِهَا .

وَالْمَعْنَى الْمُشَارُ إِلَيْهِ أَنَّهُ فَضَّلَ السَّمْعَ عَلَى الْبَصَرِ ، لِأَنَّهُ جَعَلَ مَعَ الصَّمَمِ
فُقْدَانَ الْعَقْلِ ، وَمَعَ الْعَمَى فُقْدَانَ النَّظَرِ فَقَطْ .

وَهَذَا مِنْ مَعْجَزَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ، فَرِطُهُ السَّمْعُ بِالْعَقْلِ ، وَإِشَارَتُهُ
إِلَى أَفْضَلِيَّتِهِ عَلَى الْبَصَرِ ، كَشَفَ عَنْهُ الْعِلْمُ الْحَدِيثَ ، وَأَقْرَنَهُ الْمَشَاهِدَةَ .
ذَلِكَ أَنَّ الْعَمَى لَمْ يَقْعُدْ بِصَاحِبِهِ يَوْمًا عَنْ بُلُوغِ أَسْمَى الْمَرَاتِبِ فِي النَّبُوغِ
وَالْعَبْقَرِيَّةِ ، بَلْ لَعَلَهُ مِنَ الْمُرْشَحَاتِ لَهَا ، يَقُولُ الشَّاعِرُ :

إِذَا حَلَّ نُورُ اللَّهِ فِي قَلْبِ عَبْدِهِ
فَا فَاتَهُ مِنْ نُورِ عَيْنَيْهِ مُحَقَّرُ
لَقَدْ طَبَّقَ الدُّنْيَا [الْمَعْرَى] شَهْرَةً
وَسَارَتْ مَسِيرَ الشَّمْسِ ذِكْرَاهُ وَالْقَمَرُ
وَعُسِّرَ فِيهَا الْبَصَرُونَ كَأَنَّهُمْ
هَوَانًا عَلَى التَّارِيخِ لَيْسُوا هُمْ الْبَشَرُ
فَلَا تَحْسَبِ الْعَيْنَ الْبَصِيرَةَ مَغْنَمًا
لِمَنْ لَيْسَ ذَا قَلْبٍ ، وَإِنْ زَانَهَا الْحَوْرُ

والسمع هي الحاسة الوحيدة التي تؤدي مهمتها من وقت الولادة ، وتظل تؤدي مهمتها حتى عند النوم ، فالعين تُغْمِضُ ، لكن الأذن تظل مستقبلة دائما ، ولهذا لما أراد الله تعالى أن ينم أصحاب الكهف مدة طويلة ، وهذا على غير المألوف من قانون البشر ، فهم قوم في كهف ، والكهف في جبل ، والجبل في صحراء ، وهناك برق ورعد ، وأصوات وحيوان ، فلما أراد الحق سبحانه أن يمنع هذه المنبهات التي تُخْرِجُهُمْ عند النوم ، قال : ﴿ فَصَرَيْنَا عَلَى أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ [الكهف ١١]

وإذا بان بالبرهان والدليل أن ربط السمع بالعقل ، وأفضليته على البصر ، مما كشف عنه العلم الحديث ، وأقرته المشاهدة ، كان من المناسب أن تُقَرَّنَ كُلُّ آيَةٍ بِفَاصِلَتِهَا ، ولو تراءى لأى مُخَالَفٍ التَّخْيِيرَ لَوَقَعَ فِي الْخَطَأِ ، ولكشف ذلك التغاير عن فساد الغرض ، وذهاب المعنى الذى اتفقت عليه العقول ، وأقرته المشاهدة ^(١) .

* * *

١٢ - ولحكم سامية ، وأسرار إلهية ، اختص الله تعالى بها ، وهب هذا ذكورا ، وذلك إناثا ، وجمع هؤلاء الذكور والإناث ، ويجعل من يشاء عقيا ، حكم إلهية ، وأسرار ربانية ، تثير التساؤل ، والاستفهام ، يقول الله تعالى :

(١) انظر في تفصيل السمع على البصر : بدائع القوائد ج ١/٧١ ، الإثقان ج ١/١٠١ ، الصنائع ج ٣٣٧ ، فن الأسجاع ج ١٤/٢ أحيان الأصيل ٤١ ، ديوان بشار ج ١٣٧/٤ ، البديع في أساليب القرآن ١٥٠ ، على مائدة الفكر الإسلامى ٣٣٤ - ٣٤٠ من أسرار التفسير في القرآن ج ٢ . (صفاء الكلمات)

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ أَوْزَوْجُهُمْ ذَكَرْنَا وَإِنَّا لَمُخْلِ
مَنْ يَشَاءُ عَقِيبًا إِنَّهُ وَعْدٌ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا كَانَ لَيْسَ أَنْ يَخْلُقَهُ اللَّهُ
الْأَرْجَاؤُ مِنْ دَرَأٍ حَبْلِيٍّ أَوْ مَزِيلَ رَسُولٍ قِيَّاسٍ لِمَا يَشَاءُ
إِنْدَهُ عَلَى حَكِيمَةٍ ﴾ ﴿

[الثوري ٤٩ - ٥١]

فلماذا جاء بالفاصلة [عليم قدير] ، بعد ذِكْرِ الذُّكْرَانِ وَالْإِنَاثِ مِنْ
الْأَوْلَادِ ، وَالنِّعْمَةِ بِهِمَا عَلَى الْعِبَادِ ، وَجَاءَ بِالْفَاصلَةِ « عَلَى حَكِيمٍ » ، بَعْدَ
ذِكْرِ أَحْوَالِ الرِّسَالِ ، وَخِطَابِهِ لَهُمْ ، وَطَرِيقَةِ الْوَحْيِ إِلَيْهِمْ ؟

نَبِهَ اللَّهُ تَعَالَى الْعِبَادَ إِلَى مَا يَشَاهِدُونَ مِنْ خَلْقِهِ لَهُمْ ، وَأَنَّهُ يَخْصُصُ مِنْ
يَشَاءُ بِالْإِنَاثِ ، وَيَخْصُصُ مِنْ يَشَاءُ بِالذُّكُورِ ، أَوْ يُؤَلِّفُهُمْ بَنَاتٍ وَبَنِينَ
فِيَجْمَعُهُمَا لِلوَاحِدِ ، أَوْ يُعَقِّمُ مَنْ يَرِيدُ حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ نَسْلٌ ، وَلِمَا كَانَ
النَّاسُ لَا يَنْفَكُونَ عَنْ هَذِهِ الْأَحْوَالِ ، قَالَ فِي فَاصِلَةِ الْآيَةِ : « إِنَّهُ عَلِيمٌ
قَدِيرٌ » يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَيُطَّلِعُ عَلَى الْعَوَاقِبِ ، فَيَفْعَلُ مَا يَصْلَحُ دُونَ مَا لَا
يَصْلَحُ ، وَهُوَ قَدِيرٌ ، لَا قُدْرَةَ كَقُدْرَتِهِ ، فَاخْتِلَافُ هَذِهِ الْأَحْوَالِ الَّتِي
ذَكَرَهَا هُوَ لَعَلَّمَهُ بِمَا يَصْلَحُ مِنْهَا ، وَقُدْرَتُهُ عَلَى إِيجَادِهَا ، فَاقْتَضَى هَذَا الْعَمَلُ
الْمُقَدِّمَ هَذَيْنِ الْوَضْعَيْنِ ، فَجَاءَتِ الْفَاصلَةُ مَتَمَكِّنَةً فِي مَكَانِهَا ، مُطْمَئِنَّةٌ فِي
مَوْضِعِهَا .

أَمَّا قَوْلُهُ فِي الْفَاصلَةِ الثَّانِيَةِ : [عَلَى حَكِيمٍ] فَهُوَ يَتَعَالَى عَنْ أَنْ يَكُونَ
كَلَامُهُ لِمَنْ يُكَلِّمُ ، كَكَلَامِ غَيْرِهِ ، مَنْ يَشَاهِدُ الْمُتَكَلِّمَ الْمُكَلَّمُ لَهُ مُشَاهِدَةً

رؤية ، فهو على عن ذلك ، وحكيم في إبلاغهم كلامه على الوجه الذى ذكره ، والقسم الذى قسمه .

وعلى هذا فقد أتيت كل آية بما اقتضته من فاصلة .

لواصل تذكر بنعم الله تعالى :

١٣ - كانت الأمور المشاهدة ، والمرائى المحسوسة ، من وسائل الايضاح التى استخدمها القرآن الكريم ، ليقرب للناس فكرة البعث ، وييسر لهم أمر الرجوع إلى الملك الديان ، الذى له الخلق والأمر ، هذا الكتاب المفتوح ، وهذه الطبيعة المكشوفة ، مطر ينزل من السماء على أرض هامدة ، فإذا بها تنبت الزرع ، وتحبى الصرع ، زرع ونخيل ، ومن كل الثمرات ، صنون وغير صنون ، يسقى بماء واحد ، ونفضل بعضها على بعض فى الأكل ، وفلك تجرى فى البحر بما ينفع الناس ، نعم من الله ، وخيرات لا تنسب إلا إليه ، ولا تكون إلا منه ، ألا يستحق هذا المنعم أن يُعبد فى أرضه ؟ ألا يقدر على إعادة الخلق وقد بدأه ؟ أليق أن يشرك معه أحد فى الألوهية ؟ ، وفى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد .

وهذه آيات مكية يستعرض الله تعالى فيها علامات القدرة ، وعجائب الكون الدالة على عظمته ، وترسم المشاهد الحسية ، والمرائى المجسمة التى يمر عليها الناس ، وهم عنها غافلون . وقد ذُلت هذه الآيات بفواصل تُقرهم بهذه النعم ، وترشدهم إلى معرفته ، وطريقة عبادته . يقول تعالى :

﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَاهُ بِأَلْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي
ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْفُسِ كَافِرَةٌ تَشْفِكُمْ

يَمَافِي بَطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ قَرْيَتَيْنِ وَدَمَّ لُبًّا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبَيْنِ ﴿٦٩﴾
 وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٧٠﴾ وَأَوْحَىٰ ذِكْرَكَ إِلَى الْفَحْلِ
 أَنِ اتَّخِذْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٧١﴾ ثُمَّ كُلِ
 مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكْ سُبُلَ رَبِّكَ ذَٰلِكَ يُخْرِجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابًا
 مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٧٢﴾

[النحل ٦٩ - ٧٥]

ففي هذه الآيات ثلاث فواصل ، فلماذا خُتمت الأولى بالفاصلة
 [يسمعون] ، والثانية [يعقلون] ، والثالثة [يتفكرون] ؟ (١)

﴿ وَاللَّهُ أَنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَاهُ الْأَرْضَ جَدًّا مَوْتًا ﴾

هذه الآية توبيخ لمن أنكر البعث ، واستبعد الحياة الثانية بعد الموت ، إذ
 من قَدَّرَ على إخراج النبات من الأرض الهامدة ، واستطاع أن يسقي
 الأرض الميتة بماء السماء فتعود حياة نباتها ، قادرٌ على إحياء الناس بعد
 موتهم ، وهذا أمر من الواضوح بمكان حتى إن من يسمعه يعترف به ، فهذا
 أمر لا يحتاج إلى أكثر من السماع ، ولذلك جاءت الفاصلة ﴿ إن في ذلك
 آية لقوم يسمعون ﴾ .

(ب) ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بَطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ
 قَرْيَتَيْنِ وَدَمَّ لُبًّا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ، وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ
 تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا . . ﴾ .

(١) انظر في هذه الآيات دوة التنزيل ٢٦٦ ، الجواهر في تفسير القرآن ج ١/ ٣٤ للشيخ طنطاوي جوهري .

في هذه الآية ظاهرة التناسق في عرض هذه النعم ، فإخراج اللبن من بين فرث ودم ، والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب ، تلك أشربة تُخرج من أجسام مخالفة لها في شكلها - ولما كان الجوُّجوُّ أشربة ، فقد عرّض من الأنعام لبَنَها وحده في هذه الآية تنسيقاً في الكلام .

فالفرث لا ينعصر منه ما يسوِّغ للشارب ، والدمُّ أحمر قانٍ ، فيتحول ذلك كُلُّه بقدرة الله تعالى لبناً أبيض طيباً ، وفي ذلك عبرة لمن يعتبر .

وسأل جماعة من الدهريين الإمام الشافعي - رضى الله عنه - : ما

الدليل على وجود الصانع ؟

فقال : ورقة التوت (نوع من الشجر) طعمُها ، ولونُها ، وريحُها ،

وطبْعُها ، واحدٌ عندكم ؟

قالوا : نعم .

قال : تأكلها دودة القز فتُخرج منها الإبريسم ، ويأكل منها النحل ، فيُخرج منها العسل ، وتأكلها الشاة ، فيُخرج منها البعر ، ويأكلها الظبي فينعقد منها المسك .

فن الذي جعل هذه الأشياء كذلك مع أن الطبع واحد ؟

فاستحسنوا منه ذلك ، وأسلموا ، وكانوا سبعة عشر .

فإخراج اللبن من بين الفرث الذي لا ينعصر منه ما يسوِّغ للشارب ، والدم الأجمر القاني ، واستخراج ما يُستلذ من العصير من ثمرات النخيل والأعناب ، هذا وذاك يحتاجُ إلى تدبُّر عاقلٍ ، ولذلك ختمت الآية بالفاصلة ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ .

(ح) ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
يَعْرِشُونَ ۖ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الشَّرَاكِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُكًا
يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ﴾

في مملكة النحل عجائب من صنع الله ، من ذلك : طاعتها لرئيسها ،
ثم أشكال ما تبني من بيوتها ، التي لو حاول الإنسان مثلها بأمثلة يحتذيها ،
وتقديرات يقدمها ، لتعذر عليه ، ثم إنها تجني من أزاهير النبات والأشجار
ما هداها إليه إلهام الله ، ثم تقذف ما يجمع في جوفها عسلا ، ولما كانت
هذه العجائب تقتضي فكراً بعد فكر ، ونظراً بعد نظر ، خُتِمَت هذه الآية
بقوله : ﴿إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون﴾ .

* * *

١٤ - ويقول تعالى في السورة نفسها ، وللغرض نفسه : (١)

﴿مَوَاسِيئَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ ثَمَرَاتٌ
تُسَبِّحُونَ ۖ يُبْدِي لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ
وَمِنْ كُلِّ الشَّرَاكِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ وَالنُّجُومُ مَسَاجِدُ بَارِئَةٍ بِأَمْرِ رَبِّهِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمَا ذَرَأَ الْكَوْكَبُ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا
أَلْوَانُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾

[النحل ١١ - ١٣]

فما السبب في اختلاف هذه الفواصل ؟

(١) انظر في هذه الآيات في ظلال القرآن .

(١) ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ ثَجِّثُتِ
تُحْيُونَ ...﴾

يذكر الله تعالى نعمة الماء ، فيبرز خصيصة الشراب ، فيقول : ﴿ لكم
منه شراب ﴾ ثم ينبه إلى خاصية الرعى ، فيقول : ﴿ ومنه شَجَرٌ فيه
تسبون ﴾ وهى المراعى التى ترى فيها السواثم ، ثم يشير إلى الزروع التى
يأكل منها الإنسان : الزيتون ، والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات .
فن الذى يدرك حكمة هذا التدبير ، ومن الذى يربط بين المطر ، وما
يتسبب عنه على الأرض من حياة وشجر ، وزرع وثمر ؟ هؤلاء هم
أصحابُ النظر ، وأهلُ الفكر ، ولذلك ختمت هذه الآية بالفاصلة :
﴿ إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾ .

أما أهل الغفلة فيمرون على هذه الآية وأمثالها ، فلا توقظ تفكيرهم ،
ولا تثير استطلاعهم .

(ب) ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمَ مُسَخَّرَاتٍ
بِأَمْرِهِ ﴾

فهذه العوالم العلوية الشمس والقمر والنجوم وكذلك الليل والنهار ،
كل هذه مسخراتٌ لمنفعة الإنسان ، ولتصور حياةً خاليةً من الليل أو
النهار ، أو الشمس - مثلاً - فكيف يكون حال الإنسان والحيوان والنبات
وكل ذى حياة على ظهر الأرض ؟

من يدرك حكمة ذلك التدبير فى هذا الوجود ، وهذا التناسق فى هذا
الكون ؟ يدرك ذلك صاحبُ العقل السليم ، ولذلك ختمت هذه الآية
بقوله : « إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » .

(ج) ﴿ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه ﴾ .

ونظرة إلى ما أودع الله في الأرض من مختلف المعادن التي تقوم عليها حياة البشر ، وإلى تلك اللذخائر التي ادخرها للعباد في باطن الأرض ، وكلما نفد نوع أعقبه الله بآخر.

فمن الذى يَسَى أن هذه القدرة هى التى حفظت مثل هذه الكنوز ؟
ولذلك عُمِّت الآيةُ بالفاصلة : « إن فى ذلك لآية لِّقوم يذكرون » .

١٥ - ويعرض الله تعالى مزيداً من وسائل الإيضاح ليقرب للمشركين أمر البعث والنشور ، فيحثهم على التأمل والفكر في هذا الكون المنشور ، وذلك الكتاب المفتوح ، فيقول :

﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ وَفِي الْأَرْضِ جَنَّاتٌ مَجْرَواتٌ وَبَنَاتٌ مِنْ نُخْلٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَذْرَاقِ الْمَيْمُونِ يُغْشَوْنَ بِاللَّيْلِ الْبَيْضُ وَاللَّيْلُ الْكَوْثَرُ يُغْشَى عَلَى الْغَنِيِّ وَالْغَنِيُّ يُغْشَى عَلَى الْغَنِيِّ وَالْغَنِيُّ يُغْشَى عَلَى الْغَنِيِّ وَالْغَنِيُّ يُغْشَى عَلَى الْغَنِيِّ ﴾ ﴿ الرعد ٤٣ ﴾

هذه من الآيات المكية التي تستعرضُ آيات القدرة وعجائب الكون الدالة على عظمة الخالق ، وترسمُ المشاهد الكونية التي تلوى أعناق المكابرين .

فهذه الأرض^(١) قد بسطها أمام النظر، وجعل فيها الثوابت من الجبال، والجواري من الأنهار، وبثَّ فيها من كل الثمرات، عاقبَ بين الليل والنهار، هذا يُغشى ذاك في انتظام عجيب، يُقدِّم ليلٌ، ويُؤخِّرُ نهار، «وهو الذى مدَّ الأرضَ، وجعل فيها رَواسِيَ وأَنْهَارًا، ومن كلِّ الثَّمَرَاتِ، جعلَ فيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارُ».

ولما كانت هذه الأمور من المعجائب، وتثير التأمل في هذا الكون، وتدعو إلى التفكير في هذه القدرة المبدعة، إلا أن الألفة لهذه الظواهر الكونية، وكثرة تكرر هذه المشاهد الحسية مما يهون وقعها على الحس، خُتِمت هذه الآية بالفاصلة «إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون».

﴿وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ويُفَضَّل بعضها على بعض في الأكل﴾.

في الأرض قطع متعددة، منها الخِصْب، ومنها السَّيْخ، ومنها المقفر، ومنها الصَّحْر، وكل منها أنواعٌ ودرجات، وفي الخِصْب أنواع من الخيرات (جنات من أعناب، وزرع ونخل، صنوان وغير صنوان) منه ما هو على عود واحد، ومنه ما هو على عودين، أو أكثر، في أصل واحد وكله يسقى بماء واحد، ويفضَّل بعضها على بعض في الأكل.

فأى عاقلٍ يُنكر أن حبة الخنظل إذا وُضِعَتْ في جوف الأرض، تطلب من معادن الأرض ما يتم مرارتها، وحبة البطيخ لو وضعت يجانبها تأخذ من بين عناصر الأرض ما يزيد حلاوتها؟ وكلاهما يسقى بماء واحد، وفي مثبت واحد.

(١) انظر الجواهر في تفسير القرآن ج ١/ ٣٣٤، في ظلال القرآن.

وصدق الشاعر - أبو نؤاس - إذ يقول :

تأمل رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك
عيون من لجين شاحصات وأزهارها كما الذهب السيلك
على قضب الزبرجد . شاهدات بأن الله ليس له شريك
ففي هذه اللغات التي يوجه إليها القرآن مآثر العقول ، وبهذه الأفهام ،
لذلك ختمت الآية بالفاصلة ﴿إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون﴾

١٦ - ويوجه الله عباده إلى جميل صنعته ، وبديع خلقته ، وذلك بعرض

نماذج منها ، فيقول : ﴿الْوَرَأَنَاللهُ أَزَلَّ مِنَ الْكُفَّاءِ مَاضٍ مُنْهَضٍ﴾

الْأَرْضُ مُخَضَّرَةٌ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٥٠﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَنَّانُ الْحَيُّ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَكَ

تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ رَبِّكَ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِدُنْيَا

اللَّهُ بِالنَّاسِ أَزُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٥٥﴾

[الحج ٦٣ - ٦٥]

فلاذا اختلفت الفواصل في هذه الآيات ، وكلها تستعرض آيات

القدرة ، وعجائب الكون ؟ .

﴿الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخُصِرَ بِهِ الْأَرْضُ فَخْضًا﴾

فاخضرار الأرض بسبب ماء السماء أثرٌ من آثار الرحمة خلقه ،

والعطف على عباده ، واللفظ بهم ، ولذلك ختمت الآية بـ ﴿ إِنَّ اللَّهَ

لطیف خیر .

فجميع ما في السموات والأرض لله ، لا حاجة ، بل هو غني عنها ،

جوادٌ بها ، إذ ليس كلٌّ غنيًّا نافعاً بغناه ، إلا إذا كان جواداً منعماً ، وإذا جاد وأنعم حمده المنعمُ عليه ، واستحق عليه الحمد ، ولذلك ختمت الآية بالفاصلة ﴿ وإن الله هو الغني الحميد ﴾ .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ ، وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾

فقد علّد الله تعالى نعمه على عباده ، من تسخير ما في الأرض لهم ، وإجراء الفلك في البحر بهم ، وتسييرهم في ذلك الهول العظيم ، وجعل السماء فوقهم ، وأمسكها بقدرته عن الوقوع ، كل ذلك حسنٌ أن تكون الفاصلة : ﴿ إن الله بالناس لرءوف رحيم ﴾ ^(١) .

* * *

١٧ - ويخاطب الله تعالى المشركين في جولة من جولاته للكشف عن نعمه العظيمة ، وتذكيرهم بفضائله المتعددة ، حتى يحفزهم على الشكر والتقدير، فيذكرهم بالنشأة الأولى، فيقول :

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ، أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ، نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ، عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى ، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ .

ثم ينهم إلى ما في الحرث والزرع من نعم ، فقال : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرَثُونَ ... ﴾

(١) الجامع الكبير ٢١٦ ، البرهان ج ٨١/١ .

ثم يوجه أفتدتهم إلى الماء وكيفية نزوله من السماء ، واختصاصه بذلك ، فقال :

﴿ أَوَلَيْسَ الْمَاءُ الَّذِي اشْرَبُونَهُ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَمِنْهُ حَيٌّ وَمِنْهُ شَرَبْنَا الْبَاقِيَّ ذُرِّيَّةً مُخْتَلِفَةً أَلْوَانًا لَّيْسَ لَهُ خَالِجٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا نَارٌ ﴾

وفي النهاية ، يذكرهم بما خلق من النار التي يُورون بها ، ويصلحون عليها خبرهم وطبختهم ، فيقول :

﴿ أَوَلَيْسَ النَّارُ الَّتِي تُورُونَ أَنْزَلْنَاهَا مِنْ سَمَاءٍ أَسْوَأَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي شَرَبْتُمْ مِنْهُ أَلْوَنًا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُكَذِّبُونَ ﴾

[الواقعة ٥٨ - ٧٣]

وفي هذه الآيات سؤالان :

الأول : لماذا قدم بعض هذه النعم على بعض ، فقدم خلق الإنسان على نعمة الحرث والزرع ، وقدم الماء على النار ؟

الثاني : لماذا ختم الآيات الأولى الدالة على الخلق والإيجاد بالفاصلة ﴿ أفلا تذكرون ﴾ ، والآيات الخاصة بنعمة الماء وإنزاله من المزن ، بالفاصلة ﴿ أفلا تشكرون ﴾ ؟ وهل يجوز أن تكون إحداها مكان الأخرى ؟ .

والجواب عن السؤال الأول :

إن الله خلق الإنسان من نقطة ، والنعمة في ذلك متقدمة على النعم الثلاث الأخرى [الحرث والماء ، والنار] ، لذلك وجب تقديم نعمة الخلق للإنسان عليهم جميعا .

ثم أتى بعده بما به قوام الإنسان من فائدة الحرث ، وهو الطعام الذي لا يستغنى عنه الجسد الحي . ثم أتى بعد ذلك بالماء - إذ الطعام يحتاج في عجيته إلى الماء .

ثم يأتي في النهاية بالنار - إذ بها يكون انضاج الطعام ، ومتاعاً للمقوين .

وعلى هذا فقد جاء الترتيب في الآية على قدر الحاجة ، وكانت النعمة الثانية بقدر الأولى على الترتيب .

والجواب عن السؤال الثاني :

فآية الأولى : ﴿أَوَلَمْ يَسْمَعْ أَتْمَنُونَ ۚ ؕ وَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَ ۖ وَأَمْ تَنْفِرُونَ ۚ الْخَالِقُونَ ۚ تَنْفِرُونَ ۚ فَإِنَّ آيَاتِكُمْ الْمَوْتَ وَمَا تَحْسِبُونَ مُسْجُودِينَ ۚ عَلَى أَنْ تُبْذَلَ أَمْثَالُكُمْ وَتُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ۚ ۞﴾

ففي هذه الآيات تنبيه على البعث والنشور ، وتذكير بأن النشأة الثانية ، والحياة الآخرة ، مثل النشأة الأولى ، وفي نظر التأمل أن النشأة الأولى أصعب من النشأة الثانية ، وأتم قد أقررتم بالنشأة الأولى لقوله تعالى حكاية عنهم : ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتُم مِّنْ خَلْقِهِمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ﴾ [الزحرف ٨٧]

فلو تذكركم إقراركم هذا للزمكم بالضرورة الإقرار بالنشأة الثانية ، ولذلك كان من المناسب أن تحتم هذه الآية بقوله : ﴿أفلا تذكرون ۚ﴾ .

وأما الفاصلة الثانية ﴿فلولا تشكرون﴾ فقد جاءت بعد قوله تعالى :

﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ، أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ، لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا ، فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾

فقد جاءت هذه الفاصلة بعد قوله : ﴿لو نشاء جعلناه أجاجا﴾ أى شديد الملوحة كماء البحر ، فهلا تشكرون الله أن جعله عذبا ، فجاءت الفاصلة متممة هذا المعنى .^(١)

وعلى ذلك فقد كانت كل فاصلة في محلها ، مستقرة في مكانها .

* * *

١٨ - ويفصل الله الآيات الكونية الصادرة عن الله ، ليلفت بها الأنظار إلى وجوب توحيده في العبادة ، وتخصيصه بالألوهية ، ويهز بها العقل البشري ، ويدفعه إلى التأمل ، ويختم الله تعالى كل آية كونية بفاصلة ، تتم المعنى ، وتبين الغرض ، يقول تعالى :

﴿وَهُوَ الَّذِي يَجْعَلُ لَكُمْ الْبَحْرَ

لَسْتُمْ دَوَائِبًا فِي ظُلُمَاتٍ أَلَسْكُمْ الْقَوْمَ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٩﴾
وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَوْعِدٌ فَمَضْمُونٌ
الْآيَاتِ الْقَوْمَ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٠﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
بَنَاتٍ كُلِّ ثَمَرٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنْ

(١) انظر في هذه الآية مرة التبريل ٤٦٧ .

أَتَعْلَمُ مِنْ مَلَكُومِهَا فَنَوَافِدُ مَا بَيْنَهُ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْيَابِهَا وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ
مُسْتَبَاحًا وَغَيْرُ مُسْتَبَاحٍ أَنْظِرُوا إِلَى اللَّهِ إِذَا أَشْرَوْا وَيُعْطَى إِنْ فِي ذَلِكَ كُمْ
لَا يَنْبَغُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٧﴾

[الأنعام ٩٧ - ٩٩]

فهذه آيات من سورة الأنعام المكية^(١) ، والذي روى أن أنس بن مالك - رضى الله عنه - روى : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سدًا ما بين الخافقين ، لهم زجل بالتسبيح ، والأرض بهم ترتج ، ورسول الله يقول : « سبحان الله العظيم ، سبحان الله العظيم » .

فهذا الموكب ، وهذا الزجل ، واضح في هذه السورة ، إذ فيها كثرة المواقع ، والمشاهدات ، والمرائى ، التى تدافع تدافع الموج ، وتتابع تتابع السيل - وهذا موقف من تلك المواقع .

(أ) ﴿ وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر ﴾
فما زال الاهتداء بالنجوم فى مثاهات البر والبحر ، هى القاعدة الثابتة ، فقد كانوا وما يزالون ، إلا أن الكشف العلمية ، قد وسعت مداها ، وأكثر من وسائلها ، وهذه الإشارة مما يدفع إلى البحث عن العلم ، واستخدام هذا العلم ، وتلك المعرفة ، للوصول إلى تلك المعرفة الكبرى ، ولذلك ختمت هذه الآية بقوله : ﴿ قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ﴾ .

(١) انظر فى هذه الآيات : فى ظلال القرآن ، حرة التنزيل ١٢٦ ، الإنشقاق ج ١٠٢/٢ ، تفسير القرآن الكريم ٣٧٦ وما بعدها .

وبما يؤكد أن هذه الفاصلة متمكنة في مكانها ، ومستقرة في موضعها ،
أنها جاءت بعد آيات نهيته على معرفة الله تعالى ، وهي قوله :

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ قَالُوا الْحَبِّ ﴾

وَالَّذِي يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكَ كُتُبُ اللَّهِ فَأَنَّى
تُؤْفَكُونَ ﴿ قَالُوا لَا ضَرَجَاجَ وَبَعْلُ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

حُسْبَانًا ذَلِكَ تَعْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ [الأنعام ٩٥ ، ٩٦]

فكل ذلك مما يدفع إلى البحث عن العلم ، والكشف عن أسرارها ،
ولما كان العلم بالله ويوحدانيته هو أشرف معلوم عبر عن الآيات التي
نصبت للدلالة عليه باللفظ الأشرف ، فكان ختام الآية : ﴿ قد فصلنا
الآيات لقوم يعلمون ﴾ .

(ب) ﴿ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فسقروا ومستودع ﴾

فالذات البشرية هي مبدأ التكاثر والتناسل ، فنفس هي مستودع لهذه
النفطة في صلب الرجل ، ونفس هي مستقرها في رحم الأنثى ، ثم يأخذ
هذا الإنسان في النمو والتكاثر ، فإذا هوشعوب وقبائل ، وأجناس وألوان ،
وذكور وإناث ، وأعداداً مناسبة من النوعين - فمن يفقه ذلك ، ويتدبر
حكيمه - سبحانه - في هذا ؟ يفهم ذلك صاحب الفقه وذو الفهم ،
لذلك ختمت الآية بقوله : ﴿ قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ﴾ .

(ج) ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ

نَبَاتًا كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُفْرَجُ مِنْهُ حَبًّا ثَمَرًا كَبَابًا وَبَيْنَ

الْفَخْلُ مِنْ طُلُوعِهَا وَقَوَانِ دَانِيَةٍ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ
مُشْتَبِهًا وَغَيْرِ مُشْتَبِهٍ أَنْظُرْ إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ﴿١٠﴾

فهمةُ الماءِ ظاهرة ، ويعلمها كلُّ من عنده إدراكه ، البدوى ،
والحضرى ، والماء يشاركُ في إخصاب التربة ، وإثمار الغمر ، فيُخرج اللهُ به
نبات كلِّ شيء ، الحَصِير ، والحَبُّ المتراكم ، كالسنابل ، والنخيل ذات
القِنُونِ الداني ، والأعْنَابِ ، والزيتون ، والرمَان .

ويوجه الله تعالى إلى ما فى هذا من الجمال الذى يدل على جمال
الصنعة ، وتنامق الخِلقة ، فيقول تعالى :

﴿ أَنْظُرْ إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ﴾

ولهذا كان ختام الآية : ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ فالإيمان
هو الذى ينير البصيرة ، ويفتح مغاليق القلوب ، ويُنَبِّهُ أجهزة الاستقبال فى
الجسم إلى نداء الفطرة ، إلى الإيمان بالله خالق كلِّ شيء .

* * *

والقضايا الكبرى التى جاءت فى تضاعيف هذه السورة ، وكرّرت فى
عبارات مختلفة ، وأساليب متعددة ، وهى :

١ - قضية الألوهية وعبادة الله وحده .

٢ - قضية الوحى والرسالة .

٣ - قضية البعثِ والجزاء .

فمن تصوير قضية الألوهية ، قوله تعالى :

﴿ قُلْ أَغْنَى اللَّهُ عَنْكَ الْفَلَاحُ وَالْجَلَدُ وَلَيْسَ الْبَرْقُ بِشَيْءٍ عِندَ اللَّهِ إِلَّا سَحَابٌ مُمِيطٌ ﴾ [الأنعام ١٤]

﴿ قُلْ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَجِدُّهُ وَأَنَا بَرَءٌ مِمَّا يَشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام ١٩]

﴿ قُلْ إِنِّي نَسِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [الأنعام ٥٦]

﴿ قُلْ إِنَّا سَلَكَ فِي وَشْطِي وَنَحْبِي وَنَحْبِي وَمَسَاكِينُ لِلرَّحْمَنِ الْمَلَكِينَ ﴾ [الأنعام ١٦٢]
لَا شَرِيكَ لَهُ ﴿

ومن تصوير قضية الوحي والرسالة، يقول تعالى :

﴿ وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَ كَثِيرًا مِّنْ بَلْعٍ ﴾ [الأنعام ١٩]

﴿ إِنَّا نَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيْنَا ﴾ [الأنعام ٥٠]

﴿ أَتَعْبُدُ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ [الأنعام ١٠٦]

﴿ اللَّهُ أَكْبَرُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام ١٢٤]

ومن تصوير قضية البعث والنشور، يقول تعالى :

﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّالَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾

﴿ خَيْرٌ لِّالَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام ٣٢]

﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ فِيكَوْنُ قَسْوَةَ الْحُورِ وَلَئِنَّكَ

﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ [الأنعام ٧٣]

﴿ نُنَادِي إِلَى رَبِّكُمْ مَرَّجُكُمْ فَيُنِصُّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾

[الأنعام ١٦٤]

فهذه نماذج من تصوير سورة الأنعام للقضايا الثلاث التي دار حديثها حولها ، وهو تصويرٌ يدرك إشاراتهِ وإحباطاته المتأملُ المتدبرُ فيفهمهُ على وجهه الحق .

وفي أسلوب هذه السورة ما يلفت النظر ، فقد عرضت ما عرضت من قضايا في أسلوبين بارزين ، لا تكاد تجدُهما بثلث الكثرة في غيرها من السور .

أما الأول : فهي تورد الأدلة المتعلقة بتوحيد الله وتفرُّده بالملك والتصرف ، والقدرة والقهر ، في صورة الأمر المسلم به ، الذي لا يقبل الإنكار أو الجدل ، وتضع لذلك ضمير الغائب ، وتجري عليه أفعاله وآثار قدرته البارزة للعيان ، والذي لا يمارى قلبٌ سليمٌ في أنه مصدرها ومفيضُها ، وصاحبُ الشأن فيها ، كقوله تعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ بِمَنَازِلِكُمْ يَتَسَبَّحُونَ ۚ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَسْكُنُ يَرَىٰكُمْ وَجْهَكُمْ وَيَسْمَعُ مَا تُكْسِبُونَ ﴾

[الأنعام ٢ ، ٣]

﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَرَقَ عَبْدَهُ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ ﴾

[الأنعام ٦١]

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنَوِّقُكُمْ بِالْأَيْلِ وَيَعْلَمُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَالنَّهَارِ ﴾

[الأنعام ٦٠]

وغیر ذلك كثير ، ومنها هذه الآيات التي ختمت بهذه الفواصل - التي

تحدثنا عنها .

أما الثاني : فهو أسلوب التلقين ، تلقينُ الحجة ، والأمر ، يقدِّفها في وجه الخصم ، حتى تأخذَ عليه سمعَه ، وتملكَ عليه قلبه ، وتحيطَ به من جميع جوانبه ، فلا يستطيعُ التفلتَ منها ، ولا يجدُ بداً من الاستسلام لها .

ففي حجج التوحيد والقلرة يقول الله تعالى :

﴿ قُلْ لِمَنْ قَافِيَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾

[الأنعام ١٢]

﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخُذُوا لِيَا قَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا

[الأنعام ١٤]

يُطْعِمُهُ قُلْ إِنَّا مَرْثَانُ أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ﴾

﴿ قُلْ إِنَّا خَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾

[الأنعام ١٥]

﴿ قُلْ أَزَيْتُكُمْ إِنَّا نَأْتِيكُمْ عَذَابَ اللَّهِ أَوْ أَتَاكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ

[الأنعام ٤٠]

صَادِقِينَ ﴾

﴿ قُلْ إِنْ يَشَاءُ اللَّهُ نَحْنُ آلُكُمْ أَوْ أَتَاكُمْ سَمْعُكُمْ وَأَبْصَارُكُمْ وَخَمَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِمَّا إِلَهُ

[الأنعام ٤٦]

بَعَثَ اللَّهُ بَأْسَكُمْ يَدُ ﴾

وغيرُ هذا كثيرٌ ، وستأتى آياتُ ختمتُ بفواصل من هذا الأسلوب

التلقيني .

والسر في مجيء هذه السورة على هذين الأسلوبين : [هو كذا ، وقل

كذا] :

هو أنها من أساليب الحجة القوية التي تدل على قوة المعارضين ،

وإسرافهم في المعارضة ، وأنهم بحالة تستوجب تلك الشدة التي تستخرج

الحق من نفوسهم ، وتدفّعهم إليه دفعا عن طريق الحجة التي تأخذ بالقلوب .

وقد صدر الأسلوبان في موقفٍ واحد ، لخصمٍ واحد ، بلغ هذا الخصم من القوة مبلغا استدعى من القوى القاهرة ، الحكيم الخبير ، تزويد المهاجم بعدّة قوية تتضافر أسلحتها في حملة شديدة يقذف بها في معسكر الأعداء ، فتزلزلُ عمُده ، وتهدُّ من بُنيانه ، فيخضعُ للتسليم بالحق الذي يدعى إليه .

ومن هنا كانت سورة الأنعام، بين السور المكية، ذات شأنٍ في تركيز الدعوة الإسلامية ، تقرّر حقائقها ، وتفنّد شبه المعارضين لها ، واقتضت الحكمة الإلهية ، أن تتّزل - مع طولها - جملةً واحدة ، وأن تكون ذات امتيازٍ خاصٍّ لا يُعرف لسواها .

الوصايا العشر وفواصلها الثلاث :

١٩ - هذه الوصايا العشر جاءت في خاتمة سورة الأنعام بعد أن سبحت السورة سبحا طويلا في حجاجها القوى ، وبراهينها القطعية ، وكانت هذه الوصايا نتيجة حتمية لتلك الحجج والبراهين ، وكان لها وقعُ النتائج بعد المقدمات ، والمقاصد بعد الوسائل ، والغايات بعد البدايات ، يقول تعالى : (١)

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَنِ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۚ إِنِّي أَخْشَوُكُمْ بِمَا تُشْرِكُونَ بِإِذْنِ الْوَالِدِينَ ۚ

(١) انظر في هذه الآيات ، تفسير القرآن الكريم ٣٩٣ وما بعدها روح المعاني ج ٨/٥٦ ، الجواهر في تفسير القرآن ج ٢٠/٢ الإقنان ج ١٠٢/٢ .

لِحَسَنًا وَلَا تَقْسُوا أُولَئِكَ مِنْ إِمْلَاقٍ فَمَنْ نَزَرُكُمْ وَيَا تَاهُمْ
وَلَا تَقْسُوا أَلْفَوْحًا مَظْهَرٌ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَلَا تَقْسُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِإِلَهِكُمْ فَهُوَ كَافِرٌ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَالْعَهْدُ كَانَ ذِكْرًا لِلَّذِينَ لَا يَكْفُرُونَ
نَفْسًا إِلَّا وَشَعْمًا إِذَا قُلْتُمْ قَاعِدُوا أَوْ كُفُّوا أَوْ قَرَّبُوا شَأْنًا فَلِمَ تَقْرَبُوا
أَوْفُوا ذَلِكَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِإِلَهِكُمْ فَهُوَ كَافِرٌ وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي
مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ
بِإِلَهِكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥١﴾

[الأنعام ١٥١ - ١٥٣]

أطلق العلماء على هذه الآيات الثلاث اسم [الوصايا العشر] نظرا
لتزليل آياتها الثلاث بقول الله : ﴿ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ ﴾ . وقد روى عن
ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال : « من سره أن ينظر إلى وصية
محمد التي عليها خاتمه ، فليقرأ هؤلاء الآيات . . . » .

ولا نكاد نعرف شيئا من تعاليم القرآن وأحكامه نزل بمثل ما نزلت به
هذه الوصايا . فقد بدئت بكلمة [قُلْ] ، وهو من أساليب الأمر وتلقين
الحجة . بقذفها في وجه الخصم حتى تأخذ عليه سمعه ، وتملك عليه قلبه ،
كما يدلُّ على نوع خاص من العناية ، والاهتمام بالإرشادات التي سيق
بها . مثل :

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ، ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾

﴿ قُلْ مَنْ يَمْلِكُكُمْ يَوْمَ الْيَلَّةِ وَالنَّهَارِ ﴾ [الأنبياء ٩٢]

﴿ قُلْ إِن يَنْفَعَكُمُ الْإِيمَانُ فَإِنَّ قُرْآنَهُ ﴾

[الأحزاب ١٦]

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ﴾

[الكهف ١٨٠]

والبدء بكلمة [قل] وإن كان كثيرا في القرآن الكريم ، إلا أن سورة الأنعام تحظى منه بالنصيب الأكبر دون غيرها .

وكلمة [تعالوا] تَتَضَمَّنُ إرادة تخليص المخاطبين ، ورفعهم من انحطاطِ هُمٍ فيه ، إلى عُلُوٍّ يَرَادُ لَهُمْ ، وَيُدْعَوْنَ إِلَيْهِ ، ثم إن فيه طلب المتكلم إقبالهم عليه ، وانضمامهم تحت لوائه ، وهذا أسلوب يُشْعِرُ بمعاني العطف الرحمة ، وَيُقَرِّبُ البعيد ، وَيُوَلِّفُ النافر .

وفي اقتصار التعبير على كلمة [أَتْلُ] [إحساء قوى] لتقدير المتكلم مكانة المخاطبين ، وارتفاع منزلتهم عنده إلى درجة لا تُكَلِّفُهُ في لفت الأنظار إلى ما يقول أكثر من أن يَتْلُوَ عليهم ، وكأنه قدر أن السماع والتنفيذ مما تكلفته فطرهم السليمة ، دون حاجة أن يُؤْمروا به ، وهذا غاية في اللطف ، ونهاية في التكرم ، وتوجيه الخطاب . وتلاوة ما حُرِّمه الله : قراءة الآيات المشتملة على الأشياء المحرمة ، وللآيات في هذا الإرشاد طريقان :

أحدهما : أن يُذَكَّرَ الْخَطِيئُ مقتَرنا بأداة النهي والتحريم ، وذلك حيث يكون الضررُ مرتبًا على فعله ومنه في الآيات :

﴿ أَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ ، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ ﴾

ثانيهما : أن يُذَكَّرَ المحرم بذكر مقابله ، وهو الذي يترتبُ الخَيْرُ على فعله ، ومنه في الآيات :

﴿ وبالوالدين إحسانا ، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ، وإذا قلتم فاعدلوا ويعهد الله أوفوا ﴾ .

وقد جاءت كل وصية من هذه الوصايا بالطريقة التي تدل على جهة الخير فيها ، فجهة الخير في الأول ترك المحرمات فلا شرك ولا قتل . . الخ ، فذكر منها عنها ، وجهة الخير في الثاني فعل ما يقابل المحرم ، الإحسان ، والإيفاء ، والعدل ، فذكرت مأمورا بها .

الوصية الأولى : ﴿ ألا تشركوا به شيئا ﴾ .

الإشراك بالله : هو أن يتخذ الإنسان لله - سبحانه - شريكا فيما هو من خصائص الألوهية ، مثل الذي يتعلق به الرجاء في الحصول على المحبوب ، أو دفع المكروه ، فهذه السلطة لله وحده ، خالق المحبوب والمكروه ، وليس منها شيء لأحد سواه ، فلا يصح أن يدعى أو يتجه إلى غيره - سبحانه - بالخوف أو الرجاء ، وعلى هذا فمن اعتقد أن شيئا من هذه السلطة لغير الله فقد أشرك به ، وكان في الوقت نفسه مؤمنا بالله ، ومن هنا كان الشرك بالله - في مثل هذه الصورة مقتضيا للإيمان بالله ، وفي ذلك يقول الله تعالى :

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَهُمْ يُشْرِكُونَ ﴾

[يوسف ١٠٦]

والشرك بالله - على هذه الطريقة - غير إنكار الربوبية والألوهية ، الذي يكون القصد منه إنكار مبدأ هذه السلطة على الإطلاق ، فلا سلطة غيبية وراء هذا الكون ، وأن هذا الكون قديم بعناصره الأولى ، وأن سيره

ونُموّه يكون بتفاعل هذه العناصر ، وليس له مدبّر حكيم ، ولا مهيمٌ خبير ، له السلطانُ المطلقُ في إيجادهِ ، وفي إبقائه ، وإفنائه .

وإذا كان الشرك بالمعنى الأول - وهو أن يتخذ الإنسانُ شريكا لله فيما هو من خصائص الألوهية - محرّماً ، وأكْبَرُ الكبائر ، كان الثاني - وهو إنكار الربوبية والألوهية - أشدَّ محرّماً ، وأكْبَرُ جرّماً ، وأعظمُ كُفْراً .
والقرآن الكريم في أكثر آيات التوحيد لم يعرض لهذا النوع الثاني ، لأن جحود الربوبية ، جحوداً مطلقاً ، ليس من فطرة الإنسان ولذلك كثيراً ما يحكى القرآن عن المشركين اعترافهم بالربوبية ، والألوهية ، فيقول تعالى :

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ زَلَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأُخْبِرُوا بِهِ

[العنكبوت ٦٣]

الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مُوْتِنَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ

[الزعرور ٨٧]

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ

﴿ فَإِذَا رُكِبُوا فِي الْفُلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ

[العنكبوت ٦٥]

لَهُ الدِّينَ ۚ

﴿ وَإِذَا أَمْسَلَتِ النَّاسُ مِنْ دَعْوَائِهِمْ يُشِيرُونَ إِلَى الْيَمِّ

[الروم ٣٣]

﴿ إِذَا أَدْرَأَهُمْ مِنْهُ رَحْمَهُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يُشْرِكُونَ ۚ

ولهذا كانت دعوة الرسل موجهة إلى عبادة الله وحده ، وإلى محاربة الذين أشركوا معه غيره ، فيما هو من خصائص الألوهية ، أما الجحود المطلق ، فليس من فطرة الإنسان .

الوصية الثانية : ﴿وبالوالدين إحسانا﴾ .

وقد جاءت هذه الوصية بأسلوب الأمر بالإحسان ، ولم تذكر بأسلوب النهي عن المحرم كما في الوصية الأولى ﴿ألا تشركوا﴾ ، سمو بالإنسان عن أن تُظن به الإساءة إلى الوالدين ، وكأن الإساءة إليهما ليس من شأنه أن تقع منه حتى يحتاج إلى النهي عنها .

كما أن الواجب يتحقق بفعل الإحسان ، لا بمجرد ترك المحرم - وهو الإساءة - ولهذا قال الله تعالى : ﴿وبالوالدين إحسانا﴾ ، ولم يقلع : « ولا تسيئوا إلى الوالدين » ، فليس المطلوب سلب ضرر أو إيذاء ، وإنما المطلوب إيجاد خير أو نفع .

ولفظ [الإحسان] يتعدى بحرفي [الباء ، وإلى] ، وبينهما فرق واضح ، فالباء : تدل على الإلصاق ، وإلى : تدل على الغاية ، والإلصاق : يفيد اتصال الفعل بمدخول الباء ، دون انفصال أو مسافةٍ بينها - أما الغاية ، فتفيد وصول الفعل إلى مدخول [إلى] ولو كان منه على بعد ، أو كان بينها وساطة ، ولاريب أن الإلصاق في هذا المقام أبلغ في تأكيد شأن العناية والإحسان بالوالدين ، ومن هنا لم يُعدَّ الإحسانُ بالباء إلا حيث يراد به ذلك التأكيد ، كما في قوله تعالى حكاية قول يوسف لأبيه وإخوته ﴿هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْنَا رُبِّي حَقًّا

وَقَدْ أَحْسَنَ لِي إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنَ السِّجْنِ ﴿

[يوسف ١٠٠]

ونرى اتصال [الباء] بالإحسان في مقام الوصية بالوالدين قد جاءت في أربع سور من القرآن: البقرة ٨٣ ، والنساء ٣٦ ، والأنعام ١٥١ ،

والإسراء ٢٣ ، وقد جاء الأمر بالإحسان في كل هذه السور بصيغة واحدة
[وبالوالدين إحسانا] .

ففي هذه السور الأربع عُدِّيَ الإحسان إلى الوالدين بالباء التي تبدل
على الصاق الإحسان بهما دون وساطة ولا فصل ، وجعل الأمر به بالنسبة
لهما تاليا في الذكر للأمر بعبادة الله وحده ، أو النهي عن الإشراك به ، وفي
هذا رفع لمقام الأبوة والأمومة أيما رفع .

ولم تقف الوصية بهما عند هذا الحد ، بل جاءت في آيات أخرى
بأسلوب الإيصاء - وهو أن يُعهد إلى الغير بعمل ذى بال - وأسلوب
الإيصاء يدل على العناية التامة ، والاهتمام البالغ من الموصي بهذا العمل ،
كما يدل على سمو مكانة العمل ، وعلى أن الموصى له حَظُّ يعود عليه من
ذلك . ومن هنا كان أسلوب الإيصاء أقوى في البعث على الامتثال من
أسلوب الأمر والتكليف ، تأمل قوله تعالى :

﴿ بِسْمِ اللَّهِ فِي أُولَئِكَ ﴾ [النساء ١١]
﴿ وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ نَبِيَهُ وَتَعْقُوبَ يَحْيَىٰ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَىٰ لَكُمْ ﴾
﴿ الَّذِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة ١٣٣]

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا
بِإِسْمَاعِيلَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى ١٣]

﴿ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ ﴾ وقد ختم بها الوصايا العشر في سورة
الأنعام . أما آيات الوصية بالوالدين التي جاءت بأسلوب التوصية ،
فقد جاء ذلك في سورة العنكبوت (٨) فقال :

﴿ وَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بُولَدِيَّةً ﴾

﴿ وَوصَيْنَا الْإِنْسَانَ بُولَدِيَّةً إِحْسَانًا ﴾ [الأحقاف ١٥]

وقد عرّضت آية لقمان والأحقاف جانباً خاصاً بالأم أظهرت به ما قاسته في شأن الأولاد من متاعب الحمل والوضع والإرضاع ، وما يتبع ذلك من مشاق التغذية والتنظيف والسهر وشدة الاهتمام بهم في الصحة والمرض ، حتى لتنسى الأم في سبيل ذلك نفسها وبيتها وزوجها :

﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَتْ عَلَى وَهْنٍ وَفَصَلَّهُ فِي عَمَلِينَ ﴾ [لقمان ٢١٤]

﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفَصَلَّهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف ١٥]

الوصية الثالثة :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ مَنَ نَّزِفُهُمْ وَإِنَّا هُمْ ﴾

وقد جاءت هذه الوصية مرة أخرى في وصايا سورة الإسراء :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ مَنَ نَّزِفُهُمْ وَإِنَّا كُفْرًا ﴾

[الإسراء ٣١]

وكان الباعثُ على ارتكاب هذا الخطأ هو أن يتقى الإنسان عاقلة لفقر التي يجلبها الإنفاق على الأولاد ، أو يتقى به عار الفاحشة ، أو السى في القتال ، أو عار التزوج بزوجة هو دونهم في الشرف والمكانة .

١٠٣

لكن القرآن الكريم قطع على هؤلاء وهمهم ، وأزال خوفهم ، ولفت
أنظارهم إلى أن الرزق بيد الله ، وأنه هو الزارق ذو القوة المتين

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٦]

وقد جاء هذا الضمان الإلهي بالنسبة للأولاد على صورتين مختلفتين ، ففي
آية الأنعام هذه، قدم الآباء ، إذ زرّقهم هو ما يشغلهم ، فقال : ﴿ نحن
نرزقكم وإياهم ﴾ وفي آية الإسراء قدم رزق الأبناء إذ هو المتوقّع والأهم
عندهم فقال : ﴿ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ﴾
وقد نظرت كل آية منهما إلى حالة من الحالتين ، تدفع كلتاها الآباء عن
قتل الأبناء ، فالفقّر الذي كانوا يتخوفونه إما أن يكون واقعا ، وإما أن
يكون متوقعا مرتقباً بعد كبر الأولاد ، وشيخوخة الآباء .

وعلاجُ الحالة الأولى ، ما جاء في قوله : ﴿ ولا تقتلوا أولادكم من
إملاق نحن نرزقكم وإياهم ﴾ فنظرا إلى أن الآباء في هذه الحالة هم
المكلفون بالسعى والإنفاق ناسب أن يكون علاجها تقديم رزق الآباء
لإفادة أنهم أصحاب العمل ، وبرزقها يُرزق الأولاد ، فقدم رزقهم على
رزق أبنائهم فقال : ﴿ نحن نرزقكم وإياهم ﴾ .

وكان علاج الحالة الثانية ما جاء في قوله تعالى : ﴿ ولا تقتلوا أولادكم
خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ﴾ ونظرا إلى أن هذه الحالة يكون الآباء
قد وصلوا إلى درجة حالة العجز عن الكسب والعمل ، ويكون الأولاد هم
المكلفين بالسعى ، وتخصيل الرزق ، ناسب أن يكون علاجها ﴿ نحن
نرزقهم وإياكم ﴾ فقدم رزق الأبناء الذين يعملون ، وكأن رزق الآباء في
تلك الحالة من رزق الأبناء .

وفى تغيير الأسلوب على هذا النحو إيحاء بأن رزق الله للإنسان إنما يكون مضمونا إذا كان كاسبا عاملا ، وليست الكفالة مرتبطة بالرزق ولو من غير عمل أو كسب ، فذلك ليس من سنن الله فى كونه .

الوصية الرابعة :

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾

الفواحش : جمع فاحشة ، وهى اسم لكل ما عظم قبحه ، واستقرت فى نظر العقول بشاعته وقد جاءت كلمات [فاحشة ، وفحشاء ، وفواحش] فى كثير من آيات القرآن عامة لا تختص بنوع معين ، أو فعل خاص مما عرفت شناعته وقبحه ، ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مِنْكَ مِنْ فَوَاحِشٍ مُّبِينَةٍ يَضَعُهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۖ ﴾

[الأحراب ٣٠]

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالنَّكَرِ ﴾ [العنكبوت ٤٥]

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾

[الأعراف ٣٣]

وعلى هذا فالكلمات ليست خاصة بالاعتداء على العرض ، وإن كان قد أريد منها ذلك فى بعض إطلاقاته ، نظراً لشدة قبحه ، واستهجان النفوس له . وليس هذا لأنها خاصة به . كما فى قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا كَانَ فَوَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلُهَا ﴾ [الإسراء ٣٢]

وقوله تعالى :

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾

[النساء ٢٢]

ففي هاتين الآيتين دلالة واضحة على أن الاعتداء على العرض ، وزواج امرأة الأب ، كلاهما فاحشة ، وعلى هذا فالزنا ليس وحده هو الفاحشة .
سر تعلق النهي بالقرب دون المنهى عنه :

جاء التعبير في القرآن بتعلق النهي بقران الفاحشة دون فعلها ، أو الوقوع فيها ، وإن كان هذا هو المقصود ، نظرا إلى أن عمل الفاحشة مما تتعلق بها الشهوات ، وتميل إليها الأهواء ، فأتجه بالنهي إلى هذه الدوافع نفسها وإلى محاربتها حتى لا تدفع صاحبها إلى الوقوع فيها عظم قبحه ، واستقرت في نظر العقول بشاعته ، ولذلك نجد أن النهي في القرآن الكريم كثيرا ما يتعلق بالقران من الشيء دون فعله أو الوقوع فيه ، يقول تعالى :

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾

[الأنعام ١٥١]

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾

[الاعراف ١٩]

﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴾

[النساء ٤٣]

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾

[الإسراء ٣٢]

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَا لَا يَنْبَغُ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾

[الانعام ١٥٢]

وبملاحظة هذا الأسلوب في هذه الآيات ، نجد أن كل منهي عنه ، وكان من شأنه أن تميل إليه النفوس ، وتدفع إليه الأهواء ، جاء النهي فيه بـ [لا تقربوا] ، ويكون القصد من ذلك التحذير من أن يأخذ ذلك الميل في النفس مكانة تصل بها إلى اقتراف الحرم .

أما المحرمات التي لم يؤلف ميل النفوس إليها ، ولا اقتضاء الشهوات لها ، فإن الغالب فيها أن يتعلق النهي عنها بالفعل نفسه ، لا بالقرابن منه ، ومن ذلك في هذه الآيات : ﴿ لَا تَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ﴾ ، ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ﴾ ، ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ - فإن الفعل المنهي عنه وإن كان أشد قبحا ، وأعظم جرما عند الله من فعل الفواحش وأكل مال اليتيم ، إلا أنها ليست مما يميل إليها الإنسان بشهوته ، وإنما هي - في نظر العاقل - على المقابل من ذلك ، يجد الإنسان في نفسه مراة من ارتكابها ، ولا يقدم عليها إلا وهو كاره لها ، أو في حكم الكاره .

وكان من آثار هذا الفرق بين ما يتعلق النهي فيه بالقرابن من الفعل ، وما يتعلق فيه بنى الفعل نفسه ، أن الدنو من المكروه بالتفكير فيه ، ومحاولة فعله ، لا يلزمه أن يصل بالإنسان إلى ارتكابه ، وذلك لعدم ميل النفس بطبعها إليه ، وليس كذلك الدنو بالتفكير فيما تشبهه النفس ، وتميل إليه ، كالقواحش ، وأكل مال اليتيم ، فإن الفعل يتبعه غالبا ، ولا يتخلف عنه إلا برادع خاص ، لا يتفق لكثير من الناس ، ولا في كثير من الأحوال .

ومن هنا يظهر السرّ البلاغى فى مجيء النهى عن الإشرارك وأمثاله متعلقا بالفعل نفسه ، ومجىء النهى عن الفواحش والمال ، والزنا . . متعلقا بالقربان منها ، ومن أساس هذه النظرة التى تشبه أن تكون فطرية تستطيع إدراك الحكمة فى المغايرة بين أسلوى النهى فى الجانبين .

الوصية الخامسة :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾

وقد تكرر فى القرآن الكريم النهى عن قتلها ، فجاء هذا النهى فى الإسرائ (٣٣) وافقت جميع الملل والنحل منذ بدء الخليقة على أن قتل النفس عمدا (بغير حق يبرره) جريمة منكرة لا يقرها شرع ، ولا يتقبلها وضع ، وقد شددت الشريعة الإسلامية فى التنفير منها ، والنكير عليها ، وجعلت عقوبتها الأصلية القصاص ، وعقوبة تبعية وهى - حرمانُ القاتل من ميراث المقتول إذا كان بينها سبب للتوارث .

وكان من أصرح وأقوى ما جاء فى حكم قاتل النفس قوله تعالى :

﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلِهِ بِخَيْرٍ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَالْعَهْدُ أَوْفَىٰ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾

[النساء ٩٣]

عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿

وقد جاء الوعيد على هذه الجريمة فى هذه الآية مطلقا غير مقيد

بتوبة - كما هو الشأن فى بقية الجرائم ، حتى جريمة الكفر - مما يدل على أن توبته غير مقبولة ، كما روى عن ابن عباس - رضى الله عنها - وسواء صح ذلك أو لم يصح ، فحسبُ القاتل فى عظم جرمته عند الله أن الوعيد عليها جمَعَ الخلودَ فى جهنم ، وغضبَ الله ، ولعنته ، وإعداد العذاب العظيم ، وهو وعيد لم يُر مثله فى جريمة أخرى .

وكانت هذه الوصايا الخمس تمهيدا لهذه الفاصلة : ﴿ ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون ﴾ ، إذ هذه الوصايا إنما يحملُ على فعلها العقلُ الذي يفلب عليه الهوى ، حيث إن الإشراف بالله سببه عدم استكمال العقل الدال على توحيده وعظمته ، وكذلك عقوقُ الوالدين لا يقتضيه عقل لسبق إحسانها إلى الولد بكل طريق ، وكذلك قتل الأولاد بالوآد من الإملاق مع وجود الرازق الكريم عمل يدفع إليه عدم العقل ، كذلك إتيان الفواحش ، وقتل النفس لغضب أو غيظ .

كما أن هذه الأشياء أمورٌ عظام ، والوصية بها من أبلغ الوصايا ، فختمت بما في الإنسان من أشرف السجيا - وهو العقل - الذي امتاز به الإنسانُ عن بقية الحيوان .

الوصية السادسة :

﴿ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ﴾

هذه هي الوصية الأولى من الآية الثانية ، من آيات الوصايا العشر في سورة الأنعام وهي النهى عن قربان مال اليتيم بأى حالة من الحالات غير حالة واحدة وهي التي فيها ما ينفع اليتيم في الحال ، بالنسبة لنفسه كتعليمه وتربيته ، أو في المال كاستثمار ماله في أى نوع من أنواع التجارة ، أو الصناعة .

وقد تعلق النهى في هذه الوصية بالقربان من مال اليتيم دون التصرف فيه بما يفسده - وإن كان النهى عن التصرف فيه هو المراد - وذلك نظرا إلى أن المال من الأمور التي تتعلق بها الشهوات ، وتميل إليها النفوس ، فأثر

الله تعالى النهى بالقرب فقال ﴿ولا تقربوا﴾ حتى لا يدفع هذا القربُ صاحبه إلى الوقوع في المحرم ومد اليد إلى مال اليتيم بالإفساد .

ولذلك نجد أن النهى في القرآن الكريم كثيراً ما يتعلق بالقرين من الشيء ، دون فعله ، أو الوقوع فيه ، كما في قوله تعالى في الآية السابقة ﴿ولا تقربوا الفواحش﴾ ، وكما قال في وصايا الإسراء ﴿ولا تقربوا الزنا﴾ [الإسراء ٣٢]

أما المحرمات التي لم يؤلف ميل النفوس إليها ، فإن الغالب أن يكون النهى عن الفعل نفسه ، لا القرب منه ، كما في قوله تعالى في الآية السابقة : ﴿ألا تشاركوا به شئاً﴾ . ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق﴾ .

الوصية السابعة :

﴿وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ، لا تكلف نفساً إلا وسعها﴾
الوصية السابقة كانت نهيًا عن أكل مال اليتيم ، وهو ينشأ عادةً عن استضعافه وعجزه عن المحافظة على ماله ، وقد عطفت عليها هذه الوصية ، وهي نهى عن أكل أموال الناس عن طريق المبادلة المالية بنقص الكيل والميزان ، وهذا أمر له شأنه في الحياة الاجتماعية ، لأنه أكلٌ لليال في ظل صورة من العدل ، ظاهرها الكيل والميزان ، وباطنها انتقاص الحقوق والتجديع في استلاب الأموال .

وإذا كان السارق يجرمته لا يجد شيئاً يستتر به ، فإن متقصي الكيل والميزان يرتكبون جرائمهم باسم المعاملة ، وباسم معيار العدالة ، ولذلك كان إيفاء الكيل أصلاً من أصول الرسائل السابقة ، فقد أهلك قومٌ شعيب

- عليه السلام - بسبب التطفيف في الكيل والميزان ، ودَكَرَ القرآن ذلك في سورة الأعراف^(٨٥) ، والشعراء (١٨١) ، وهود (٨٤) .

والجار والمجرور [بالقسط] المراد منه : أوفوا الكيل والميزان لا رغبة ولا رهبة ، وإنما أوفوه بدافع القسط الذي يملك عليكم قلوبكم ، ويصير خُلُقًا لكم ، دون تكلف في وقت دون وقت .

ولما كانت الدقة في الكيل والميزان التي تحقق العدلَ المطلق قد لا تدخل تحت قدرة الإنسان ، رفع الله الحرج في ذلك ، وذيل الوصية بقوله : ﴿ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ فهذه الجملة فيها ترخيص فيما لا يملك الإنسان ضبطه في الزيادة أو النقصان ، وعلى هذا فإيفاء الكيل مطلوب بقدر الوسع والطاقة .

الوصية الثامنة :

﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾

الوصية السابقة كانت إيفاء الكيل والوزن بالقسط ، وهذا نوع من العدل الذي اهتم به القرآن الكريم ، وهذه الوصية قصد بها العدل بوجه خاص ، وقد ساقه في عبارة مستقلة ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ﴾ .

وقد أمر القرآن الكريم بالعدل عاما ، وخاصا ، طلبه من الشاهد ، والحاكم ، طلبه في الأسرة ، طلبه في الزوجات ، طلبه في الناس جميعا حتى مع الخصوم والأعداء ، قال تعالى :

﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُمُ اقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾

[المائدة ٨]

أما قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ فهو أخذ بالإنسان حتى لا يتأثر بصلات القرى في المحابة للأقرباء ، والظلم لغيرهم .

الوصية التاسعة : ﴿ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ﴾ .

والعهد الذى أخذه الله على الناس جميعاً أن يوحدوه ، ولا يشركوا به شيئاً ، وأن يعملوا بشرائعه وأحكامه ، وأن يقوموا بما تعاقبوا عليه من ارتباطات والتزامات على أساس من أحكام الله وشرعه ، قال تعالى :

﴿ أَلَا عَاهِدُنَاكُمْ يَبْنَىءَ مَا نَلْعَبُ وَالشَّيْطَانُ أَنَّهُ لَكُمْ وَعْدٌ وَمُفِينٌ
وَأَنَّا عِبْدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾

[يس ٦٠ ، ٦١]

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾

[المائدة ١]

﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾

[الإسراء ٣٤]

﴿ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ ﴾

[الأنعام ١٥٢]

ولما كانت هذه الأمور الأربعة المذكورة في هذه الآية خفية غامضة ، لا بُدَّ فيها من الاجتهاد والفكر ، حتى يقفَ على موضع الاعتدال ، ناسب ختام هذه الآية بقوله : ﴿ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ .

الوصية العاشرة : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ﴾

والصراط المستقيم : هو الطريق الذى لا التواء فيه ولا انحراف ، وهو أقرب ما يصل به الإنسان إلى مقصده دون بَطْءٍ أو تعويق ، ولما كان شرعُ الله بهذه المثابة - فى الوصول إلى غايته - أُطْلِقَ عليه « الصراطُ المستقيم » .

وقد ورد الصراطُ المستقيم كثيراً في القرآن عنواناً على شرع الله ودينه ،
وأُضيف تارة إلى الله ، كما في هذه الآية ، وكما في قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ هَذَا
صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمٌ ﴾ [الأنعام ١٢٦] ، وأُضيف مرة أخرى إلى الذين
الترموه ، وساروا على مقتضاه ، حتى نعموا بفضله ومزاياه ، كما في قوله
تعالى : ﴿ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾

وفي التعبير عن الصراط المستقيم بضمير الواحد: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي
مُسْتَقِيمٌ ﴾ والتعبير عما سواه بالجمع في قوله ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ ﴾ إجماعاً
إلى أن الحق واحد لا تعدُّ فيه ، أما الباطلُ فذو صورٍ شتى ، وأنحاء
متعددة ، فالحقُّ مصدره الله وحده ، والباطلُ مصادره الأهواء ، ومتابعه
الشهوات والنفوس .

وقد شرح الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية شرحاً تصويرياً
بيده الكريمة فيما يُحدِّث به عبد الله بن مسعود ، قال : خط رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - خطاً بيده ، ثم قال : « هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيمٌ » ، ثم
خط خطوطاً عن يمين هذا الخط وعن شماله ، ثم قال : « وَهَذِهِ السُّبُلُ
لَيْسَ فِيهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَأَ الْآيَةَ كُلَّهَا ﴾ وَأَنَّ هَذَا
صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ .

وقد ختمت هذه الآية بالفاصلة : ﴿ ذَلِكَمِ وَمَا كُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴾ والتقوى : هي اتقاء النار ، ومن يتبع طريقه ، وينهج صراطه ،
نجى النجاة الأبدية ، وحصل على السعادة السرمدية .

تلك هي الوصايا العشر التي ذُيِّلَ الله كل آية منها بقوله : ﴿ ذَلِكَمِ
وَمَا كُمْ بِهِ ﴾ ، وقد رَسَمَت هذه الآيات الثلاث طريق السعادة

للبرية ، وكان لها في نفوس العرب الجاهليين - فضلا عن الإسلاميين -
تأثير كبير في طرح عقائدهم القديمة ، واعتناقهم الإسلام ، لِمَا جَمَعَتْ مِنْ
أصول الفضائل ، وعُمْدِ الحياة .

روى عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - قال :

لما أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يعرض نفسه على قبائل
العرب ، خرج إلى منى ، وأنا وأبو بكر معه ، فوقف رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - على منازل القوم ومضاربهم ، فسلم عليهم ، وردوا السلام ،
وكان في القوم مفروق بن عمرو ، وهانىء بن قبيصة ، والمثنى بن حارثة ،
والنعمان بن شريك ، وكان مفروق أغلب القوم لساناً ، وأوضحهم بيانا ،
فالتفت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال له : إلام تدعوا يا أبا
قريش ؟ ، فقال النبی - صلى الله عليه وسلم :

«أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأنى رسول
الله ، وأن تؤوؤنى ، وتنصرونى ، وتمنعونى ، حتى أؤدى حق الله الذى أمرنى
به ، فإن قريشا قد تظاهرت على أمر الله ، وكذبت رسوله ، واستغنت
بالباطل عن الحق ، والله هو الغنى الحميد» .

فقال له مفروق : وإلام تدعو أيضا يا أبا قريش ؟

فتلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم :

﴿ إِنْ أَلَّاهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي
الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴾

[النحل ٩٠]

فقال له مفروق : دعوت - والله - يا قرشى إلى مكارم الأخلاق ،
ومحاسن الأعمال ، وقد أفك قومٌ كذبوك ، وظاهروا عليك .

وقال هانيء بن قبيصة : قد سمعتُ مقاتلك ، واستحسنتُ قولك ، يا
أخا قریش ، ويعجبني ما تكلمتَ به ، فبشَّرهـم الرسول - صلى الله عليه
وسلم - إن هم آمنوا - بأرض فارس ، وأنهار كسرى .

فقال له النعمان : اللهم وإن ذلك لك يا أخا قریش ، فتلا رسول
الله - صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ يَذْبُذُّ الْيَوْسَ أَجْمَعِينَ ﴾ [الأحزاب ٤٥]

ثم نهض رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

فهذه مكانة تلك الآيات الثلاث ، وهذا مبلغ تأثيرها عند العرب ،
وذلك لما جمعت بأسلوبها الآخذ بالقلوب أصول الفضائل التي تنبع من
الفطر السليمة ، والتي دعا إليها كل رسول ، ونزل بها كل كتاب .

فواصل تؤكد عقاب المشركين :

٢٠ - ومن هذه الفواصل ما كانت توضح عقاب هؤلاء المشركين ، وتبين
جزاءهم ، بسبب كفرهم ، ومزيد عنادهم ، يقول تعالى في مشهد من
مشاهد يوم القيامة :

﴿ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْيَمِينِ وَالْشِّمَالِ
وَكُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَمْ نَجِدْ لَهَا حَافِئًا وَآثَارًا وَأَوْفَاءً حِمِيمًا قَالَتْ أَتْرَبْنَهُ
لَا وَلَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَانْفَعْنَا بِهِمْ عَذَابًا مُضَاعَفًا إِنَّ الثَّارَةَ قَالِ لِكُلِّ

ضَعُفَ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَ أُولَهُمْ لِأَخْرَجَهُمْ فَأَكَانَ لَكُمْ

عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ [الأعراف ٣٨ ، ٣٩]

ويبين الله تعالى عقاب المشركين وجزاءهم بسبب ما كانوا يفعلونه من

الصفير والتصفيق عند البيت الحرام ، ويقول :

﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً

وَتَضَدِيدَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ [الأنفال ٣٥]

فالمشهدان في هذين الموضعين عن الكفار ، فما بال أحدهما اختصَّ

بقوله : ﴿ بما كنتم تكسبون ﴾ ، والآخر بقوله : ﴿ بما كنتم تكفرون ﴾ ؟

السبب في ذلك : ^(١) أن قوله : [بما كنتم تكسبون] في سورة الأعراف خبرٌ عن قوم ذُكروا قبل هذه الآية في قوله :

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ

أُولَئِكَ يَتْلُوهُمْ فِي سُدُورِهِمْ مِنَ الْكِتَابِ ﴾

أى حظهم من العذاب المكتوب عليهم بقدر ما كسبوا من سيئات

الأعمال « حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم » أى يستوفونهم ليسوقوهم

إلى النار « قال ادخلوا فى أُمِّم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فى

النار ، كلما دخلت أمة لعنت أختها ، حتى إذا اداركوا فيها جميعاً ،

قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا ، فاتهم عذابا ضعفا من

النار ، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون » .

فأخبر الله سبحانه فى هذا المشهد من مشاهد القيامة بأن أخراهم تسأل

(١) حرة التزيل ١٨٨ .

الله تعالى أن يُضْعِفَ العذابَ لأولاهم ، لأنهم ضلوا وأضلوا ، فيستحقون
العذاب على قدر الاكتساب ، فلذلك طلبوا أن يكون عذابهم ضعف
عذاب هؤلاء ، لأنهم فيما كسبوا بضلالهم في أنفسهم ، ولأنهم فيما
اكتسبوا من إضلال غيرهم .

وقالت أولاهم لآخرهم فما كان لكم علينا من فضل ؟ أى أنتم مثلنا
في الضلال ، فلم يكن لكم علينا من فضل ، حتى تركوا بدون
عذاب ، أو تنقلوا منه .

فيقول الله لهم جميعا : ﴿ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ أى
عذابكم سيكون بقدر ما كنتم تكسبون .

ولهذا ختمت الآية بذلك ، إذ الموضع يقتضى ذكر الاكتساب ، وما
يجبُ على قدره من العقاب .

وأما قوله تعالى عن كفار مكة « وما كان صلاتهم عند البيت إلا
مكاء وتصديةة » .

أى صفيرا وتصفيقا ، فلم تكن صلاتهم تسيحا وتعجيذا لله تعالى كما
يفعلُ المؤمنون ، فلم يتقدم في هذه الآية ما يوجب قدرا من العذاب دون
قدر حتى يقال : ذوقوا من العذاب بقدر كسبكم له - كما كان في الآية
الأولى ، وإنما الذى تقدم هو ما يدلُّ على كفرهم حيث جاء قبل هذه
الآية :

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ
يَسْتَغْفِرُونَ ، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُلُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ

الحرام ﴿ ولها جاءت الفاصلة ﴾ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ﴿
دون ﴿ بما كنتم تكسبون ﴾ .

* * *

٢١ - ويحكى الله تعالى خطاب نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم -
لأهل مكة ، فيقول :

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١﴾
يُضِلُّ مَن شَاءَ فَأَمَّا إِنَّمَا يَصِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْهِ بِمُكَيِّلٍ ﴿٢﴾

[يونس ١٠٨]

ويقول في المعنى نفسه :

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنَا بَدَرٌ مِّثْلُ الْقُرْآنِ الَّذِي حَرَّمَ مَا وَلَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمْرُهُ
أَنَّا كُونُ مِنَ السَّالِفِينَ ﴿١﴾ وَأَنَّا لَنُؤْتِي السَّارِقَ مِمَّنْ أَهْدَىٰ فَأَمَّا إِنَّمَا يَهْدِي
لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَلْيَئْتِنَا إِنَّا نَأْمِنُ الْمُنْذِرِينَ ﴿٢﴾

[المل ٩١ ، ٩٢]

فلماذا اختلفت الفاصلة في الموضعين ، مع أن السابق عليهما في
الموضعين شيء واحد ؟

السبب في ذلك : (١) أنه لما قال في الآية الأولى : ﴿ من اهتدى فإنما
يهتدى لنفسه ﴾ أى منفعة اهتدائه له ، وهى دوام النعمة والخلود في
الجنة - وقد اقتضى هذا أن يكون في الضلال ضده ، فقال : ﴿ ومن
ضل فإنما يضل عليها ﴾ أى ضرر ضلاله عليه ، وهو دوام العقاب .

(١) درة التريل ٢١٦ .

ثم ختم الآية بالفاصلة ﴿ وما أنا عليكم بوكيل ﴾ أى وما يلزمنى أن أتيكم حرّ النار وشدة العذاب ، كالوكيل الذى يلزمه حفظ ما وُكِّلَ إليه .

وأما الآية الثانية فإنما عدل بها عن ذكر الضلال ، وخالفت الآية السابقة عليها ٦ آية يونس [لتحمّل على الفواصل التى قبلها - فى سورة النمل - ، وهى كلها محتومة بالواو والنون ، أو بالياء والنون ، ولهذا ختمت هذه الآية بالفاصلة ﴿ ومن ضلّ ، فقل : إنما أنا من المنذرين ﴾ أى ممن يُعلمكم ما يجب عليكم أن تجتنبوه ، ويلزمكم أن تحذروه .

وقد أدت فاصلة هذه الآية ﴿ ومن ضلّ فإنما يضلّ عليها ، وما أنا عليكم بوكيل ﴾ المعنى الذى أدته الفاصلة الأخرى : ﴿ ومن ضلّ فقل : إنما أنا من المنذرين ﴾ ، وإنما خالفها هذه فى الفاصلة لتشاكل الفواصل التى قبلها مع تأدية مثل المعنى الذى أدته الآية التى شابهتها .

* * *

٢٢ - ويخبر الله تعالى عن عقاب المشركين ، وما ينزل بهم من السوء فى

الآخرة ، فيقول فى سورة هود (٢٢) :

﴿لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسُونَ﴾

ويقول فى سورة النحل (١٠٩) :

﴿لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَسِرُونَ﴾

فلماذا خصصت كل واحدة من الفاصلتين بمكانها دون الأخرى ؟ .

السبب فى ذلك ^(١) : أن الآية التى فى سورة هود قد تقدمها قوله

تعالى :

(١) درة التريل ٢٢٠ .

﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَذِبُونَ ﴾ ١٩ ﴿ أُولَئِكَ لَا يَكُونُ
لَهُمْ جِزَاءٌ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يُصْعَقُونَ
لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴾ ٢٠
﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ ٢١

[هود ١٩ - ٢١]

ففي هذه الآيات إخبارٌ عن قوم استحقوا مضاعفةَ العذاب بسبب
صددهم عن سبيل الله ، فإذا صدوا هُمُ عن الدِّينِ صُلُودًا ، وَصَدُّوا
غيرهم عنه صَدًّا ، استحقوا تضعيف العذاب ، لأنهم ضلُّوا وأضلُّوا ،
وهذا استحقاق (الأخسرين) دون (الخاسرين) ، ولذلك جاءت
الفاصلة : ﴿ لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون ﴾ ، وفي هذا مناسبةٌ
للفاصلة من جهة المعنى .

وهناك ما يضاهيه من جهة اللفظ ، وهو : أن ما قبل هذه الفاصلة
[الأخسرون] الفاصلتان [يُصِيرُونَ ، يَفْتَرُونَ] ، فما قبل [الواو والنون]
متحركان لا يعتمدان على ألفٍ قبلهما - و[الخاسرون] قبل نونه وواوهِ
متحركان مستندان إلى مدَّةٍ قبلهما ، وهذا ما جعل الخاتمة ﴿ الأخسرون ﴾
توفقة بين القواصل .

، فاجتماع هذه المناسبةِ المعنوية ، وهذه المناسبةِ اللفظية أَوْجَبَا اختيارَ
الفاصلة بلفظ [الأخسرون] دون [الخاسرين] .

وأما الفاصلةُ الثانيةُ ﴿ لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ﴾ فلإنها

جاءت فاصلةً لآيةٍ لم يُخبر الله فيها عن الكفار بأنهم مع ضلالهم أضلوا مَنْ سواهم ، وإنما قال فيهم : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبُوا

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَتَمَعَتْهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْعِلُونَ ﴾ [النحل ١٠٦-١٠٨]

فلم يذكر الله تعالى في هذه الآيات ما يوجب مضاعفة العذاب لهم . وهذه مناسبة للفاصلة من جهة المعنى .

وهناك ما يضاهيه من طريق اللفظ ، وهو أن ما قبل هذه الفاصلة [الحاسرون] الفاصلتان [الكافرين ، والغافلون] .

فاجتماع هذه المناسبة المعنوية ، والمناسبة اللفظية أوجبا اختيار الفاصلة بلفظ [الحاسرون] دون [الأخسرون] .

وعلى هذا فكل فاصلة من الآيتين وقعت موقعها ، وحلت محلها ، وكانت كل منها في مكانها المناسب ، الذي لو تبدل أو تغير لاختل المعنى ، وظهر ما يخالف الانسجام والانتظام .

فواصل تفصح المناققين واليهود :

٢٣ - فضح الله المناققين ، وكشف ما في محبتهم ، وأبرز ما في ضمايرهم ، ببيان ساطع ، ووضوح كامل ، وذيل كلامهم بفواصل ، وختم أقوالهم بنواتيم ، وسمهم فيها بالقصاد ، وسلب عنهم العقل والرشاد ، فقال : ﴿ وَإِذْ يَقُولُ لَهُمْ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

[البقرة ١١ ، ١٣]

فلماذا خُتِمَت الآيةُ الأولى بالفاصلة ﴿ولكن لا يشْعُرُونَ﴾ والآيةُ الثانيةُ

بِالْفَاصِلَةِ [وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ] ؟

السبب في ذلك: ^(١) أن التفاق وما فيه من البغي المؤدى إلى الفتنة والفساد في الأرض أمرٌ دُنيويٌّ مبنئٌ على العادات ، معلومٌ عند الناس ، لِمَا كان قائماً بينهم من التناحر والتحارب ، فهو من المشاهد المحسوس عندهم - خصوصاً عند العرب في جاهليتهم - ولذلك كان من المناسب أن تختم الآية بالفصلة ﴿ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ .

والشعور : هو الإدراك بالحواس الظاهرة ، وإذا قيل : فلان لا يشعر ، فذلك أبلغ في الذم مما لو قيل : هو لا يسمع ولا يبصر ، لأن حسَّ اللُّمْسِ أعمُّ من حسِّ السَّمْعِ والبصر ، ومن « الشعور » أخذ الشاعر ، لأنه يُدرك دقائق الأمور .

فَفَقَى الشَّعُورَ عَنْهُمْ أَبْلَغَ فِي الدَّمِ ، لِلْبَعْدِ عَنِ الْفَهْمِ ، لِأَنَّ مَنْ لَا يَشْعُرُ بِالْبَدِيهِیِ الْمَحْسُوسِ ، قَرِيبَتَهُ أَذْنَى مَرْتَبَةٍ مِنَ الْبِهَانِمِ ، فَهُمْ إِذَنْ كَالْأَنْعَامِ ، بَلْ هُمْ أَضَلُّ .

وعلى هذا جاء قوله تعالى حكاية عن أم موسى - عليه السلام -

﴿ وَقَالَ لِأَخِيهِ قُضَيْبٍ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ وَعَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾

[القصص ١١]

وقوله تعالى :

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

[البقرة ١٥٤]

(١) انظر في هذه الآية: الجامع الكبير ٢١٥، البرهان ج ٤/١٥٨، الكشف ج ١/٦٤.

ولم يقل : [ولكن لا تعلمون] ، لأن المؤمنين إذا أخبرهم الله تعالى بأنهم أحياء علموا أنهم أحياء ، فلا يجوز أن ينفي عنهم العلم ، ولكن يجوز أن ينفي عنهم الشعور ، فيقال : [لا تشعرُونَ] ، لأنه ليس كل ما علموه يشعرون به ، كما أنه ليس كل ما علموه يحسونه بحواسهم ، فلما كانوا لا يعلمون بحواسهم حياتهم ، وأنهم علموه بإخبار الله ، وجب أن يقال : « لا يشعرون » دون « لا يعلمون » .

أما الآية الثانية :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ، قَالُوا : أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ، وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴾ .

فقد ختمت هذه الآية بـ « ولكن لا يعلمون » وذلك لأن أمر الديانة والوقوف على أن المؤمنين على الحق ، وهم على الباطل ، يحتاج إلى نظر واستدلال ، حتى يكتسب الناظر العلم والمعرفة بذلك .

كما أنه لما ذكر (السُّفَهَاءَ) في هذه الآية - وهو جهل - كان ذكر (العلم) معه أحسنَ طباقاً .

فلهذا وذاك ختمت هذه الآية بـ (لا يعلمون) دون (لا يشعرون) - فكانت كل فاصلة في الآيتين قارةً في مكانها ، حائلةً في موضعها .

* * *

ومن دقة التمييز بين القواصل ، وما توحى به من معنى ، وما تشير إليه من مضمون ، ما نجده من التفرقة في الاستعمال بين [يعلمون ، ويشعرون] .

ففي الأمور التي يرجع إلى العقل أمر الفصل فيها نجد الفاصلة جاءت بـ
[يعلمون] ، كما في قوله تعالى :

﴿الْأَنۡ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يونس ٥٥]

﴿فَإِذَا مَنَّ اللّٰهُ عَلَىٰ أُمَّةٍ مَّا أَرَادَ بِهَا نَصْرًا فَإِنَّهُ يُفْثِنُهَا وَيُنَازِلُهَا بِمَا عَمِلُوا فَكَانَ لِلّٰهِ السُّلْطَانُ﴾ [الزمر ٤٩]

﴿فَإِذَا مَنَّ اللّٰهُ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ وَفِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَآتَيْنَا لَهُ الْغَنَاءَ﴾ [الزمر ٢٦]

﴿فَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَائِدَةً يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن ثَمَرِهَا إِذَا أُخْبِرُوا بِهَا فَذَكَرُوا﴾ [الاعراف ١٣١]

وليس هذا خاصا بالفاصلة ، بل أيضا في غيرها ، فنجد الأمور التي
يرجع إلى العقل وحده أمر الفصل فيها ، نجد كلمة [يعلمون] هي المقدمة
في التعبير عنها ، يقول تعالى :

﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ [التور ٢٥]

﴿أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [البقرة ٧٧]

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ يُفَوِّدُ عَلَيْهِمْ قُلُوبَهُمْ أَذَلُّ مِنْ رِجَالٍ﴾ [التوبة ١٢٤]

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ﴾ [الأنعام ١١٤]

أما الأمور التي يكون للحواس مدخل في شأنها ، فتكون الفاصلة
 [يشعرون] ، كقوله تعالى : ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ
 قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الزمر ٥٥]

فالعذاب مما يشعر به وحس .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ قَالَتْ ثَمَلَةٌ مِنْ نِسَائِهِمَا الْإِنَّمَالُ أَذْهَبُوا مَسَكِدَكُمُ
 لَا يَخِطُّكُمْ سُلَيْمٌ وَجُودُهُمْ وَلَا يَشْعُرُونَ ﴾ [الحل ١٨]

﴿ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾
 [الزمر ٢٥]

٢٤ - وعندما عزم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أن يغزو الروم في
 ديارهم (نبوك) نبه المسلمين للاستعداد ، لهذا السفر الطويل ، وتلك
 الشقة البعيدة ، وحثهم على أن يكونوا في كامل العدد والعدة ، لكن بعضاً
 من المناقذين جبنوا عن لقاء بنى الأصفر ، واعتذروا بأعذار غير مقبولة -
 وهم في حال طيبة من اليسر والقوة - ففضح الله أمرهم ، وكشف
 سترهم ، وختم الآيات بفواصل تدل على غفلتهم ، وعدم فهمهم ، فقال
 تعالى : ﴿ وَإِنَّا أَنْزَلْنَا سُورَةَ الْأَنْعَامِ لِنَعْلَمَ مَنْ أَشْتَدَّ تَلَا
 أُولَئِكَ الطَّوْلُ يُنْهَوْنَ أَنْ يُكْفَرُوا فَإِنَّهُمْ أَكْثَرُ الْعَادِينَ ﴾ [النور ٢٤]
 ﴿ كُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾

[النوبة ٨٦ ، ٨٧]

وقال بعد ذلك بآيات في المعنى نفسه :

﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَنتَهِونَكَ وَهُمْ أَغْنَاءُ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ

[التوبة ٩٣]

أَحْزَابٍ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

وفي هذه الآيات سؤالان :

الأول : لماذا قال في الآية الأولى : (وطبع على قلوبهم) بالبناء للمجهول في (طبع) ، وفي الآية الثانية (وطبع الله على قلوبهم) بالبناء للمعلوم ، مع أن المقام متحد ؟ والكلام السابق على كلا الفاصلتين واحد ؟
الثاني : لماذا ختمت الآية الأولى بـ (فهم لا يفقهون) ، والآية الثانية بـ (فهم لا يعلمون) ؟ .

أما الجواب عن المسألة الأولى : أن التعبير جاء بالبناء للمجهول في الآية الأولى [وطبع على قلوبهم] . لأن صائر الآية جاء بفعل مبنى للمجهول وهو ﴿ وإذا أنزلت سورة ﴾ ، فكان هذا الفعل [طبع] في نهاية الآية محمولا على ما تقدم منها [أنزل] ، إذ من المعلوم أن الله الذي يطبع ، كما هو معلوم أن الله هو الذي ينزل السورة ، فكان في ذلك التوفيق بين نهاية الآية وأولها ، والتجانس بين صدرها وعجزها .

أما تسمية الفاعل في قوله تعالى في الآية الثانية ﴿ وطبع الله على قلوبهم ﴾ ، لأن الموضع موضع إشباع وتأكيد ، حيث إن هذه الآية ﴿ إنما السبيل ﴾ جاءت بعد نفي مكرر في قوله :

﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمُرْتَضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا انْفَقَوْا وَلِلَّهِ سُبُلٌ مَّا عَلَى الْخَبِيثِينَ مِنَ سُبُلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾

[التوبة ٩١ ، ٩٢]

فَنَقَى اللهُ تَعَالَى الْحَرْجَ عَنْ قَعْدٍ عَنِ الْجِهَادِ لِأَحَدِ الْمَعَازِيرِ الَّتِي ذَكَرَهَا ،
ثُمَّ أَلَزَمَ الْحَرْجَ الْقَوْمَ الَّذِينَ حَالَهُمْ مَصَادَّةٌ لِأَحْوَالِ أَوْلَئِكَ ، فَقَالَ :
« إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ، رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ
الْخَوَالِفِ » .

فَالْإِثْمُ يَتَوَجَّهُ عَلَى مَنْ يَسْتَأْذِنُ فِي التَّخَلُّفِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْجِهَادِ بِالْغَنَى
وَالْيَسَارِ ، وَصَحَّةِ الْأَبْدَانِ ، لَكِنْهُمْ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ النِّسَاءِ ، وَالزَّمَنِ
وَالضُّعْفَاءِ .

فَلَمَّا كَانَ هَذَا الْمَوْضِعَ مُوضَعًا يَتَبَيَّنُ فِيهِ مَصَادَّةٌ حَالِهِمْ لِأَحْوَالِ غَيْرِهِمْ ،
لِتَخَالَفِ بَيْنَ أَحْوَالِهِمْ ، وَأَحْوَالِ مَنْ فَسَحَ فِي الْقُعُودِ لَهُمْ ، كَانَ ذَلِكَ مَوْضِعَ
تَنْبِيهٍِ وَتَأْكِيدٍ ، وَتَحْوِيلٍ وَتَحْذِيرٍ ، فَلِهَذَا سَمِيَ الْفَاعِلُ ، وَهُوَ اللهُ تَعَالَى وَجَاءَ
التَّعْبِيرُ ﴿ وَطَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ .

أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَّةُ :

فَقَدْ خَتَمَتِ الْآيَةُ الْأُولَى بِقَوْلِهِ : ﴿ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ وَذَلِكَ لِأَنَّ
الَّذِينَ ذُكِرُوا بِالطَّوْلِ - وَهُوَ الْفَضْلُ فِي النَّفْسِ ، وَالْمَالِ ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى
الْجِهَادِ ، وَإِنَّمَا مَالُوا إِلَى الدَّعَةِ ، وَأَخْطَلُوا إِلَى الرَّاحَةِ ، وَأَشْفَقُوا مِنَ الْحَرِّ ،
وَلَمْ يَقْطِنُوا أَنَّ الرَّاحَةَ فِي تَحْمِلِ التَّعَبِ مَعَ الرَّسُولِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
وَأَنَّ الدَّعَةَ تَوْجِدُ بِتَحْمِلِ الْمَشَقَّةِ مَعَهُ ، فَطَلَبُوا مَا كَانَ مَطْلُوبُهُمْ ضِدَّهُ ، لَوْ
فَقَّهُوا لَهُ ، وَفَعَّلُوا ، وَلِهَذَا كَانَ خَتَامُ الْآيَةِ ، وَكَانَ مَوْضِعَ الْفَاصِلَةِ (فَهُمْ لَا
يَفْقَهُونَ) .

وَأَمَّا الْآيَةُ الثَّانِيَّةُ ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ﴾
أَيُّ أَنَّ الْعِقَابَ مُتَوَجِّهٌ عَلَى هَؤُلَاءِ ، وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَا أَعَدَّ اللهُ لِكُلِّ ذِي

عملٍ مُحَقَّقٍ عمله ، ما يعلمه المؤمنون الذين يستجيبون للخروج ، والذين تفيضُ مدامعُهم إذا لم يُعْنِهم الرسول - عليه السلام - بالكوب .

فلما كان بإلزامهم في الآيتين اللتين قبلُ ، ذَكَرْنا من تحقُّقِ الدين ، وعِلْمِ الثواب والعقاب عِلْمَ اليقين ، وخالفهم هؤلاء ، نقي عنهم ما أثبتته لأولئك - وهو العلم - فلذلك جاء في ختام هذه الآية « فهم لا يعلمون » .

وعلى هذا فقد وقعت كل فاصلة من الآيتين موقعها ، وحلت محلها ، ولو استبدلت كل فاصلة في الآيتين بغيرها لتغير المعنى ، وفسد الغرض .

٢٥ - ويصف الله تعالى أهل الكتاب بالجهن في القتال ، والخوف عند النزال ، وَيَعِدُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ هُمْ قَاتَلُوهُمْ بِثَبَاتِ قَلْبٍ ، وقوة نفس ، فلا يتوقفون عند اللقاء ، ولا يخشونهم عند البأساء ، إن هم فعلوا ذلك سيولون الأدبار ، ولا ينصرون أبدا في مستقبل حياتهم ، يقول تعالى : ﴿ وَلَئِنْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ، لَنْ يَضُرَّكُمْ وَلَا أَدْخَىٰ وَبَاطِلًا يُفْتَنُوكُمْ بُولُوكُمْ أَلَّا دَارُكُمْ لَا يَضُرُّونَ ﴾

[آل عمران ١١٠ ، ١١١]

تقد يقول قائل : إن صدر الآية يغني عن فاصلتها ، إذ توليهم عند اللقاء ، دليل على الخذلان ، فالفاصلة لا تدل على معنى جديد .

لكن عند إمعان النظر في المعنى المقصود نرى أن الفاصلة أتت لغرض ، ودلت على معنى زائد ، نفقده عندما نفقد الفاصلة .

وذلك أن الله - سبحانه - أخبر المؤمنين بأن عدوهم هذا إن قاتلهم انهزم ، ثم أراد - وهو أعلم - تكميل الوعد بإخبارهم أنه مع توليه الآن

وانتهزاه ، لا يُنْصَرُ أبداً في الاستقبال ، فهو مخذول أبداً ما قاتلهم ، فيبقى المؤمنون بنصر الله تعالى لهم على هذا العدو ، ويتيقنون أنه متى قاتلهم كان مخذولا ، فيقدمون على لقاءه كلما أرادوا ذلك بثبات قلب ، وقوة نفس ، فلا يتوقفون في لقاءه ، ولا يخشون معيبة قتاله .

ولو وقع الاختصار على ما دون الفاصلة ، لم يُؤَفَّ الكلام بهذا المعنى المراد ، لأنه لا يعطى قوله : ﴿ وَإِنْ يقاتلوكم يولوكم الأدبار ﴾ أنهم متى قاتلوهم كان الأمر كذلك .

ولما علم الله - سبحانه - وهو أعلم - أن الاختصار على ما دون الفاصلة لا يفهم منه دوام هذه البشارة إلى آخر الأبد ، والمقصود دوامها ، قال في خاتمة الآية ﴿ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴾ .

وللدلالة على أنهم لا ينصرون لا في الحال ، ولا في الاستقبال ، لم يجزم الفعل المضارع [لا ينصرون] ، مع أنه معطوف على مجزوم ، لأنه نوى في الفعل الاستئناف ، لا العطف ، ليبقى على المعنى الذي وضعت له صيغة المضارع للدلالة على الحال والاستقبال ، وقد عدل عن العطف إلى الاستئناف لما يوجب هذا من تمام المعنى ، وتصحيح المراد من استمرار البشرى .

ثم إن اختيار حرف العطف [ثم] التي تفيد التراخي والمهلة ملائم جدا لما قصد من استمرار البشرى في الاستقبال^(١) .

* * *

(١) انظر بديع القرآن ٢٦١ .

٢٦ - ويصف الله تعالى يهود بنى النضير بشدة الخوف ، والرعب من

قوة المؤمنين ، والجبن عن لقاءهم ، وأنهم مها تحصنوا بحصونهم ، فلن
تحميهم حصونهم من الله ، يقول تعالى :

﴿لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَا يَفْقَهُونَ﴾ لَا يَفْقَهُونَ كُجَمِّعًا إِلَّا فِي قُرْعَى تُحْصَنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ
جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿

[الحشر ١٣ ، ١٤]

فلماذا اختصت الآية الأولى بالفاصلة [لا يفقهون] ، والآية الثانية

بالفاصلة [لا يعقلون] ؟

السبب في ذلك ^(١) أن معنى الآية الأولى : أن هؤلاء اليهود يخافون
من المسلمين خوفا أشد من خوفهم من الله تعالى ، وأنهم بذلك يعلمون
ما ظهر لهم ، ويجهلون ما استتر عنهم ، حيث إنهم رهبوا النبي - صلى
الله عليه وسلم - ومن معه ، رهبة ، دونها رهبتهم من الله عز وجل ،
وصاروا كمن يعرف ما يشهده ، ويجهل ما يغيب عنه ، وذلك عدم
فطنة منهم ، وقلة فقه ، ولذلك ختمت الآية بقوله : « ذلك بأنهم قوم
لا يفقهون » .

أما الآية الثانية : فقد ختمت بقوله : « ذلك بأنهم قوم لا يعقلون »
لأنه جاء بعد وصف الله لهم بقوله : « بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ، تَحْسِبُهُمْ
جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى » فليس يجمعهم الحق على طريقة واحدة ، بل هم

(١) درة التزويل ٤٧٦ .

أتباع أهوائهم ، مختلفون باختلاف آرائهم ، ولو عقلوا الرشد من الغي ،
 لا اجتماعوا على الحق ، فاختلافهم لأنهم لا يعقلون نبي الله الذي يدعو إلى
 الله ، ولذلك ختمت الآية بالفاصلة ﴿ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ﴾ .
 فقد بان ووضح أن كل فاصلة حالة في مكانها ، قارة في موضعها .

* * *

٢٧ - ويحكى الله تعالى مقولة من مقولات المنافقين من اليهود ، وما
 كانوا يدلون به من أقوال كانوا يجدونها مكتوبة في كتبهم - مما تنبأ عن
 صفات النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - ونعوته التي جاءت في آثارهم ،
 وكانت هذه التصريحات تغيط رؤساء اليهود - غير المنافقين - إذ بهذا
 الكلام يدُلُّون المؤمنين على عورات اليهود ، فتقوم عليهم الحجة في عدم
 اتباعهم ، والإيمان بدينهم ، يقول تعالى : ﴿ وَإِذَا قُلُوا الَّذِينَ آمَنُوا

فَالْوَيْلَ لَنَا وَإِذَا أَخْلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

[البقرة ٧٦]

فآلية الكرمة تحكى قول رؤساء اليهود الثابتين على يهوديتهم - غير
 المنافقين - لمن نافق منهم ، كيف تحدّثون المؤمنين بما عرفكم الله من صفات
 محمد في التوراة ليخاصموكم عند ربكم في الآخرة ، وقيموا عليكم
 الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه ؟ ، فكان كل ذلك تمهيدا لهذه
 الفاصلة : ﴿ أفلا تعقلون ﴾ .

فهذه الفاصلة ^(١) مناسبة جدا لما قبلها ، حيث إن من دل علوه على

(١) انظر في هذه الآية تفسير الجليلين ، البرهان ج ١ / ٨٣ .

عورة نفسه ، وأعطاه سلاحه ، ليقته به ، فهو جدير بأن يكون مقلوب العقل ، فلماذا ختمت بالفاصلة ﴿ أفلا تعقلون ﴾ .

وهذه الفاصلة [أفلا تعقلون] لا تقع إلا في سياق إنكار فعل غير مناسب في العقل ، نحو قوله تعالى : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تُلَوِّذُونَ لِكَتَبٍ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة ٤٤]

وذلك لأن فاعل الشيء غير المناسب ليس بعاقل .

* * *

٢٨ - ويقص الله علينا خبر من تخلف عن الرسول - عليه السلام - في الخروج معه إلى الحديبية ، خوفا من مواجهة قريش ، واعتذروا بأعذار واهية ، لكن الله تعالى يكذبهم في اعتذارهم ، فيقول :

﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلْنَا أَمْوَالَنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْنَا يَقُولُونَ بَلَيْسَ إِلَيْنَا مَا لِلَّهِ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَذَّبُوا اللَّهَ فَيَسْخَرُهُمُ الْعَالَمُونَ ﴾ [الفتح ١١]

ويقول بعد ذلك في هذه القصة :

﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطَرْفِئَةٍ مِنْ بَعْدِ أَنْ أظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ [الفتح ٢٤]

فلماذا ختمت الآية الأولى بالفاصلة ﴿ بل كان الله بما تعملون خييرا ﴾ والثانية بالفاصلة ﴿ وكان الله بما تعملون بصيرا ﴾ ؟

السبب في ذلك ^(١) : أن الآية الأولى في ذِكْر ما أسره الأعراب المخلفون من نفاقهم ، فقد أضرموا خلاف ما أظهروا ، وقالوا بالسُّتْم ما ليس في قلوبهم ، فمن الذي يَحْثُر ما في باطنهم ، ويكشف ما في خبائهم ؟ لا يستطيع ذلك إلا الله - سبحانه - ولذلك جاءت الفاصلة ﴿ بل كان الله بما تعملون خبيراً ﴾ .

أما الآية الثانية : فقد كَفَّ الله تعالى أيدي المشركين عن المسلمين بما قذف في قلوبهم من الرعب ، كما كف أيدي المسلمين عن المشركين بأن أمرهم الله ألا يحاربوهم ، ولا يرفعوا السيوف في وجوههم ، وذلك عمل من شأنه أن يُبصر ويُرَى ، ولذلك كانت الفاصلة ﴿ وكان الله بما تعملون بصيراً ﴾ . فكل فاصلة في الآيتين قرت في مكانها ، وحلت محلها .

* * *

٢٩ - ورجع الرسول - صلى الله عليه وسلم - من إحدى الغزوات ، فوجد المنافقين من يهود المدينة ، دبوا حيلة لإخراجه منها ، وظنوا أنهم بتدبيرهم هذا سينفض المسلمون من حول الرسول - عليه السلام - لكن الله تعالى فضحهم ، وكشف تدبيرهم ، ورد كيدهم في نحورهم ، وذيل كلامهم بفاصلتين ، وسمهم فيها بالفضلة ، وإنعدام الفطنة ، فقال تعالى .

﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِرُوا عَلَيْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلَئِنْ خَرَجْنَا إِلَى الْأَرْضِ وَكُنَّا لَنُفِيقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۖ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْكُفَّيْقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

[المنافقون ٧ . ٨]

(١) حرة التزليل ٤٤٤ .

فما الذى أوجب اختصاص كل فاصلة بموضعها ، فكان فى الآية الأولى ﴿ولكن المنافقين لا يفقهون﴾ ، وفى الثانية : ﴿ولكن المنافقين لا يعلمون﴾ ؟

السبب فى ذلك : ^(١) أن الآية الأولى تخبر بأن اليهود دبروا الإضرار بالمسلمين ، وحبس التفقات عنهم ، وهم لا يفتنون أنهم بفعلهم هذا أضروا بأنفسهم ، دون مَنْ عند رسول الله ، لأن الله لا يحبس ما قلَّ من أرزاقهم ، فلا يضرهم إذا حبسوا إنفاقهم فهم لا يفتنون لذلك ، ولا يفقهونه ، ولذلك كانت الفاصلة : ﴿ولكن المنافقين لا يفقهون﴾ .

وأما الآية الثانية فكانت قولهم فيها : ﴿لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل﴾ فالأعز فى تفكيرهم من كانت له الغلبة والقوة - على ما كان عندهم فى الجاهلية - ولا يعلمون أن هذه القدرة التى يفضل بها الإنسان غيره ، إنما هى من الله تعالى ، ولذلك ختمت هذه الآية بالفاصلة ﴿ولكن المنافقين لا يعلمون﴾ .

فكل فاصلة فى الآيتين ختمت بما يليق بها ، فاستقرت فى مكانها ، وحلت محلها .

* * *

(١) نفسه ٤٨٥ .

فواصل في مواضع متفرقة :

٣٠ - يرشد الله تعالى نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - حين يتمثل له الشيطان من الجن ليصرفه عن دعوة الحق ، أن يستعذ بالله ، ويلجأ إليه - فيقول :

﴿ وَإِذَا مَكَرَ الشَّيْطَانُ نَزَغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

[الأعراف ٢٠٠]

ويقول في مكان آخر ، في المعنى نفسه :

﴿ وَإِذَا مَكَرَ الشَّيْطَانُ نَزَغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

[نصرت ٣٦]

ويقول في مكان ثالث مرشدا الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث يتمثل له الشيطان من الإنس الذين يؤنسُون ، ويُرُون بالأبصار ، فيقول :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ يَعْرِضُونَ عَنْهَا وَإِنْ فَصَدُّوا عَنْهَا
لَا يَكْبَرُ تَأَهُمُ بِلَاغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [غافر ٥٦]

فلماذا اختلفت الفواصل في الآيات الثلاث ، مع توحيد الاستعاذة فيها كلها ؟

ولماذا كانت الفاصلة الأولى : [إنه سميع علم] بدون تعريف ، والفاصلة الثانية [أنه هو السميع العليم] بتعريف [السميع العليم] والإتيان مع ذلك بضمير الفصل [هو] والفاصلة الثالثة : [إنه هو السميع البصير] ولم يقل : [السميع العليم] كالفاصلة قبلها ؟ .

السبب في اختلاف تلك الفواصل : (١) أن نَزَعَ الشيطان وتصرفاته ، وساوسٌ وخطرات ، يُلْقِيها في القلب ، وهذا مما يتعلق به العلم لا البصر ، ولذلك جاءت الفاصلة ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ في الآية الأولى ، و﴿السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ في الآية الثانية .

ولما كانت أفعالُ الشياطين من الإنس ظاهرة ، ومعانيه ، تُرى بالبصر ، وتُدرَك بالرؤية كانت الاستعاذة بـ [السميع البصير] في الآية الثالثة .

ولما كان الأمر بالاستعاذة في سورة فصلت في قوله تعالى :
«وَأَمَّا يَنْزِعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس ، وهو مقابلة إساءة المَسِيء بالإحسان إليه ، في قوله تعالى :

﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ، لِمَنْ دَفَعَ بِأَلْتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ، وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الصابرون .

ولما كان الشيطان لا يَدْعُ العبدَ يفعلُ هذا ، بل يُبْرِيه أن هذا ذلٌ وعجزٌ ، فيدعوه إلى الانتقام ، ويزيئه له ، فإن عَجَزَ الشيطانُ عن هذا ، دعاه إلى الإعراض عنه ، وألا يَسِيءَ إليه ولا يحسن ، كان لا بُدَّ من الإحسان إلى المَسِيء إلا من خالف الشيطان ، وآثر الله وما عنده ، على حظه العاجل .

· (١) انظر بدائع الفوائد ج ٢٣٨/٣ ، ٢٦٧ .

ولهذا كان المقام مقام تأكيد فأتى بضمير الفصل [هو] الدال على تأكيد النسبة واختصاصها ، وعُرف الوصف أيضا فقيل : [إنه هو السميع العليم] لاقتضاء المقام لهذا التوكيد .

وبُرك ذلك في سورة الأعراف ، لاستغناء المقام عنه ، حيث إن الله تعالى أمره أن يعرض عن الجاهلين ، في قوله : ﴿ خُذِ الْعَقْرَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ وليس فيها الأمرُ بمقابلةِ إساءتهم بالإحسان ، وهذا سهلٌ على النفوس ، غير ممسعرٍ عليها ، فليس حِرْصُ الشيطان وسعيه في دفع هذا كحِرْصِهِ على دفع مقابلة الإساءة بالإحسان ، ولذلك جاءت الفاصلة هنا ﴿ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ بدون توكيد ، كما جاءت في الآية السابقة ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ .

وعلى هذا فكل فاصلة في كلا الآيات جاءت في مكانها ، وحلت في موضعها ، ولو تغير إحداها مكان الأخرى ، لفات الغرضُ المراد ، وضاع الهدفُ المقصود .

أما تأثير الاستعانة في قهر الشيطان ، والتغلب على شره ، فلا شك فيه بعد ما أشارت إليه الآيات من كلام الله ، وقد جاءت السنة الشريفة موضحة ذلك ، ففي صحيح البخارى عن عدى بن ثابت عن سليمان بن صُرد ، قال :

كنت جالسا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجلان يستبان ، فأحدهما احمرَّ وجهه ، وانتفخت أوداجه ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - « إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد ، لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ذهب عنه ما يجد » .

* * *

٣٩ - ويفضّل الله تعالى جزاء المجاهدين ، وثواب المقاتلين الذي ينالون

من العدو ، فيصيبهم منه ما يؤلمهم ويؤذيهم ، فيقول :

﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ
أَنْ يَخْتَلِفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ
يَأْتُهُمْ لَا يَصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا
يَطُؤُنْ مَوْطِنًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيلًا إِلَّا كُتِبَ
لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْحَسِنِينَ ﴿١﴾ وَلَا يُفْقِرُونَ
نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيَآ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ
لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ﴾

[التوبة ١٢٠ ، ١٢١]

فلماذا عقب الآية الأولى بالفاصلة ﴿ إن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴾
والثانية بالفاصلة ﴿ ليجزيهن الله أحسن ما كانوا يعملون ﴾ ؟

السبب في ذلك ^(١) أن الآية الأولى مشتملة على ما هو من عمل المجاهدين
وهو قوله : ﴿ ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ، ولا ينالون من عدو نيلا ﴾
كما أنها مشتملة على ما ليس من عملهم وهو [الظمأ ، والنصب ،
والمخمصه] إذ ذلك من فعل الله بهم ، والله سبحانه بفضله وإحسانه
أجرى ما ليس من عملهم - بل هو من عمل الله بهم - مُجرى عملهم في
الأجر والثواب ، بسبب ما يصل إليهم من ألم العطش ، والتعب ،
والجوع ، فقال : ﴿ إلا كُتب لهم به عمل صالح ﴾ أى : جزاء عمل

(١) بصائر ذوي التمييز ج ١/٢٣٧ ، درة الترتيل ١٩٣ .

صالح ، ولهذا ختمت هذه الآية بقوله : ﴿ إن الله لا يضيع أجر
المحسنين ﴾ فمن أحسن طاعة الله ، وتعرض لما يلحقه فيها من هذه
الشدائد ، فهو من المحسنين .

ولما كانت الآية الثانية مشتملة على ما هو من عملهم فقط ، وهو
إنفاق المال في طاعة الله ، وتحمل المشاق في قطع المسافات ، فقال
﴿ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً ﴾ فكتب الله
لهم ذلك بعينه ، ولأن كل هذا من عملهم ، ووعدهم عليه حسن
الجزاء ، قال في الفاصلة : ﴿ ليجزيهم الله أحسن ما كانوا
يعملون ﴾ - فكانت خاتمة كل آية موافقة لما كان قبلها من غرض .

• • •

٣٢- ويرشد الله تعالى الأزواج إلى المعاملة الحسنة ، والخوف من
الله ، والمساعدة عند الانفصال ، فقال :

﴿ وَإِذَا امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَهِيمَةِ امْرِئِكُمْ
أَوْ عَارِضٍ مُلْحِقٍ فَلَاحِجَةً عَلَيْهِمَا أَنْ يَصِفَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْصِرْ
الْأَنْفُسَ الشُّعْثَ وَإِنْ خُفِصْتُمْ أَوْ تُنْفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٣٣﴾
وَلَنْ تَجِدُوا مَعَهُ تَكْلُفًا لَوْلَا بَيْنَ الْبَنَاءِ وَلَوْ عَرَّضْتُمْ فَلَا تَمِيدُوا كُلَّ الْبَيْتِ
فَدَّرُوهَا كَالْمُثَلَقَةِ وَإِنْ تُصِلْهُمُ أَوْ تُنْفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٣٤﴾ ﴾

[النساء ١٢٨ ، ١٢٩]

فلماذا ختمت الآية الأولى بالفاصلة : ﴿ فإن الله كان بما تعملون
خبيراً ﴾ والآية الثانية بالفاصلة : ﴿ فإن الله كان غفوراً رحيماً ﴾ ؟ .

السبب في ذلك : ^(١) أن الفاصلة في كلٍّ منها مرتبةٌ على ما قبلها من مضمون .

فالمرعى في الآية الأولى : إنَّ خافت امرأةٌ من زوجها ترفعا عليها بالتقدير في نفقها ، لبغضها ، أو طموح عينه إلى ما هو أجملُ منها ، أو بُؤس الملل ، أو إغراضا لموجدة ، فلا إثم في أن يتصالحا ، على أن تترك له من مهرها أو بعض أثاثها ، ما يراضيان به ، والصلحُ خيرٌ ، ونفسُ كلٍّ منهما تُشجُّ بما لَهَا قِيَلُ صاحبها .

ومثل هذه الظروف تقتضى أن يعامل الأزواج الزوجات بالحسنى ، وترك القبيح ، فإن فعلوا ذلك ، وتجاوفا القبيح ، وآثروا المعاملة بالإحسان ، قاله به عليم ، وعليه مجاز ، ولهذا حسن ختام هذه الآية بالفاصلة : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ .

وأما المعنى في الآية الثانية : أن العدلَ بين النساء في محبتن غير مستطاع ، لأن ذلك ليس إليكم ، وإن حَرَّصتم على التسوية بينهن ، فلا تميلوا كل الميل ، بأن تجعلوا كل ميبتكم ، وجميل عشرتكم ، وسعة نفقتكم ، عند التي تشتهونها دون الأخرى ، فتبقى مُعلَّقة لا هي ذات زوج ، ولا هي مطلقة .

فاقتضت تلك الظروف أن يبحث الأزواج على إصلاح ما كان بينهم من الانصباب إلى الواحدة دون ضراتها ، بالتوبة مما سلف ، واستثاف ما يَقْدِرُونَ عليه من التسوية ، ويملكونه من الخلوة ، وسعة النفقة ، وحسن العشرة .

(١) انظر درة التبريل ٨١ .

فلما عَثرَ الأزواجُ في بعض الليل ، وهو الذى لا يملكون خلافة ، وحُثِّمَ على ما يطبقون فعله ، وعلى صلاح ما سلف منهم ، جاءت الفاصلةُ لتبينَ أن الله يغفر لمن يقطع عن ذنوبه ، ويؤثر بعدها الحسنى من أفعاله ، فقال تعالى : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ .

وبهذا نجد أن كل فاصلة من الآيتين ، قد وقعت موقعها ، وحلت محلها .

• • •

٣٣ - يصف الله تعالى مشركى العرب الذى كانوا يقومون بسقاية الحاج ، ويعمرون المسجد الحرام ، ثم بعد ذلك يرجون ثوابا من الله ، مع إشراكهم به ، يصفهم بأنهم ظالمى أنفسهم ، فيقول :

﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [التوبة ١٩]

وقال بعد ذلك : فيمن أثر مراعاة الأبناء والأهل على الجهاد في سبيل الله ، وأوعدهم عقابه ، فقال :

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَأَخَوَانُكُمْ عَلَى شِرْكٍ مُّكْرٍ وَآمَالُكُمْ فَذَرُونَهَا وَاجْهَدُوا
فَنَحْنُ شُرَكَاءُكُمْ فَذَرِكُوا إِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [التوبة ٢٤]

وقال بعد ذلك في الكفار الذين كانوا يحلّون بعض الأشهر الحرام ، ويحرمون بذلك ما ليس بمحرّم ، ليؤثّقوا بذلك عدّة المحرمات أربعة ، فقال تعالى فيهم :

﴿ إِنَّمَا الشَّيْءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ

يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا لِيُظَاهِرُوا عِدَّةَ

مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ذُنُوبُهُمْ وَسَاءَ لَعْنُهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الْقَوَرَاءَ الْكَافِرِينَ ﴾

[التوبة ٣٧]

فلماذا خصت الآية الأولى بالفاصلة ﴿ والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ والآية الثانية بالفاصلة ﴿ والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ ، والآية الثالثة بالفاصلة ﴿ والله لا يهدي القوم الكافرين ﴾ ؟ ، وهل ذلك المعنى يخص كل فاصلة ؟

السبب في ذلك : (١) أن الآية الأولى خاصة بمشركي العرب الذين قاموا بسقاية الحاج ، وأنفقوا أموالهم في عبادة المسجدة الحرام ، وجاء الثواب مع المقام على الكفر والعصيان ، فهم بذلك ظالمون لأنفسهم ، ويعتلمهم الذي يأملون الانتفاع به مع كفرهم ، واضعون للشيء في غير موضعه ، ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى : ﴿ والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ .

وأما الآية الثانية : فهي وعيد من الله تعالى لمن آثر الآباء ، أو الأبناء ، أو الإخوة ، أو الأموال على طاعة الله التي أوجبها من الجهاد في سبيله ، فمن

(١) انظر حرة التبريل ١٩٣ .

فعل ذلك ، وآثر هذا على طاعة الله ، فهو يفعل هذا صار من جملة الفاسقين ، ولذلك كانت الفاصلة ﴿ والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ .
وأما الآية الثالثة : فقد كانت وصفا للمشركين بفعل النسب ، وهو ما كان بعض العرب يأتيه من تحليل بعض الأشهر الحرم ليقاتلوا فيها ، وتحرم بدله من الشهر الذي ليس بمحرم ، ليؤفوا عدة الأربعة ، فيكون في ذلك تحريم ما حله الله ، وتحليل ما حرمه الله ، ولذلك أخبر الله تعالى بأن ذلك زيادة في كفرهم ، وعقبة بأنه لا يهديهم ، فهم بهذه الأوصاف أحق بوصف الكافرين ، ولذلك كان ختام هذه الآية ﴿ والله لا يهدي القوم الكافرين ﴾ .

وبهذا يتبين لنا أن كل آية ختمت بما يليق بها ، وبما يناسبها في المعنى ، ويوافقها في الغرض .

اختلاف الفواصل والمتحدث عنه واحد :

تحدثنا في الصفحات السابقة عن الفواصل التي اختلفت والمتحدث عنها عتلف ، وعرفنا أسرارها البديعة ، ونظامها الدقيق ، وتبين لنا أن كل فاصلة حلت محلها ، ووقعت موقعها ، وأنه لو تبدل إحداها مكان الأخرى لتبدل المعنى ، واختلف الغرض .

وهذا هو النوع الثاني من الفواصل التي اختلفت مع اتحاد المتحدث عنها .

٣٤ - يذكر الله تعالى المؤمنين بما غمرهم من فضل ، وأسبغ عليهم من نعمة ، عندما نصرهم في غزوة بدر ، وأمدهم بمجنود من عنده ، وأيدهم

بملائكة من لدنه ، فقال تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلَظْمَةً لِّرَبِّهِمْ
قُلُوبُهُمْ وَمَا النُّصْرَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال ١٠]

وقال في مكان آخر في الغزوة نفسها :

﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لِّكَرٍ وَلَظْمَةً لِّقُلُوبِهِمْ وَمَا النُّصْرَ إِلَّا مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران ١٢٦]

فلماذا اختلف الإخبار عن الله تعالى بالعز والحكمة في الآيتين ، فجاءت
الفاصلة في سورة آل عمران مجيء الصفة ، فقال :

﴿ وَمَا النُّصْرَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

وجاءت الفاصلة في سورة الأنفال بلفظ الخبر الثاني المستأنف ، فقال : ؟

﴿ وَمَا النُّصْرَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

السبب في ذلك : ^(١) أن القصد في الآيتين إعلامُ المخاطبين أن النصر
ليس من قبل الملائكة ، ولا من جهة العَدَدِ والعُدَّةِ ، وفضلُ القوة ، ولكنه
من عند القادر الذي لا يُغلب ، ولا يُمنَعُ عما يريد فِعْلُهُ ، والحكيمُ الذي
يَضَعُ النصرَ موضعه .

والآية التي جاءت في سورة الأنفال إنما هي في قصّة يوم بدر ، وبين الله
ذلك فيه بجملة مستأنفة ، وهي كالعلة لكون النصر من الله تعالى ، فكانه
قال : النصر ليس إلا من عند الله العزيز الذي لا يمنعه أحدٌ عما يريد فِعْلُهُ ،
والحكيم الذي يَضَعُ النصرَ في موضعه ، ففَصَّلَ ذلك في خبرين الأول :

(١) مرة التثنية ٧٢ .

[وما النصر إلا من عند الله] ، والثاني : [إن الله عزيز حكيم] وذلك على الأصل الواجب في تَوْفِيقِهِ كُلِّ مَعْنَى حَقٍّ من البیان .

وأما الآية الثانية : فقد جاءت في آل عمران في خلال أحداث غزوة أحد تذكير المسلمين بنعم الله عليهم يوم بدر ، ولما كان البيان الكامل لهذا اليوم الأول جاء في خبرين في الآية السابقة ، اقتصر في هذا اليوم - يوم أحد - على خبر واحد فقط ، اختصاراً للمعنى عن البسط ، واعتماداً على ما فُصل في الخبر الأول ، فكان الاختصار - في يوم أحد - على أحد الخبرين أليق ولهذا جاءت الفاصلة ﴿ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ﴾ دون ﴿ وما النصر إلا من عند الله ، إن الله عزيز حكيم ﴾ . وعلى هذا فقد حلت كل فاصلة محلها في كلتا الآيتين ، ووقعت موقعها ، ولو تغيرت الفاصلة بأختها لفسد المعنى ، واختل النظم .

٣٥ - وفي قصة موسى - عليه السلام - مع سحرة فرعون ، حينما أغرأهم فرعون بمسابقة موسى في السحر ووعدهم إن غلبوا الأجر الكبير ، والحظوة عنده ، قال تعالى في ذلك : ﴿ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ

[illegible]

[الأعراف ١١٣ ، ١١٥]

وقال في القصة نفسها أيضا : ﴿ قَالُوا لَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ عَنْ يَوْمٍ لَيْسَ بِكَارٍ ﴾

[illegible]

[٦٥ ، ٦٣ ٤٦]

فما السبب في اختلاف هاتين الفاصلتين في الموضعين مع أنها في موضع واحد ؟ .

السبب في ذلك : اختيرت الفاصلة في سورة الأعراف ﴿ وإما أن نكون نحن الملقين ﴾ لأن الفواصل قبلها كانت على هذا الوجه ﴿ نحن الغالين ، لمن المقرين ﴾ واختيرت الفاصلة في سورة طه ﴿ وإما أن نكون أول من ألقى ﴾ لأن الفاصلة فيها مساوية للفواصل قبلها [المثل ، استعلى] .

ففاصلة كل آية كانت تبعا لما قبلها ، وبهذا يتم الائتلاف في الفواصل ، والانسجام في خواتم الآيات .

هكذا قال الخطيب الإسكافي ^(١) ، وكأن تناسب الفواصل وحده هو الذي عدل التعبير ، وجعل المحكي عن السحرة مختلفا - ولكننا إذا أمعنا النظر ، ودققنا في التعبير ، وجدنا أن هناك معنى مقصودا ، وغرضا يلمح من اختلاف هذا المحكي ، وهو أن كلا من الآيتين بوضعها هذا الوضع الذي جاءت عليه ، قد بلغت من السمو القولي غايته ، فكلتا الآيتين تشير إلى ما كان يتردد في نفوس السحرة ، ويلوح في أفئدتهم من نشوة النصر المرتقة ، واعتقاد جازم بهزيمة موسى وأخيه ، وأنه لا يختلف عليهم الحال بالتقديم أو التأخير في الإلقاء ، لكن رغبهم في التقديم كانت ظاهرة ، ومن هنا فقد كان تعبيرهم في كلتا الآيتين يتضمن هذا .

وبما يدل على رغبة السحرة المؤكدة في أن يتقدموا على موسى في الإلقاء التعبير في كلتا الآيتين ، ففي سورة الأعراف :

(١) حرة التنزيل : ١٧٤ .

﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمَلْقِينَ﴾
 فقد أكدوا كلامهم بضمير الفعل [نحن] ، وإدخال الألف واللام على
 [الملقين] ، وما تفيد به الجملة الاسمية من اليقين بالنصر ، والثبات على
 التقدم .

وكذلك في سورة طه فقد قالوا :

﴿يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى﴾

فكلامهم يوحى بأنهم كانوا أحرص على إلقاء سيخرهم أولا ، ليفوزوا
 بالغبلة ، ويحفظوا بالأجر الموعود .

فإذا زدنا على ذلك المعنى المستكن ، والسر الخفي ، محافظة القرآن
 الكريم على رعاية الفاصلة في كلتا السورتين ، حتى يطرأ النظم ، ويتكامل
 التناصب ، تبين لنا أن القرآن في قمة السمو في التعبير .

ولوجاء التعبير «إمّا أن تلقى ، وإمّا أن تلقى» فإن فيه فضلا عن عدم
 اطراد النظم ، وتخالف الفاصلة ، فيه ما يشير إلى عوامل الشك والقلق
 الذي يساور السحرة من نتيجة إلقاءهم السحر .^(١)

٣٦- يمتن الله تعالى على المسلمين لنصرته لهم في عام الحديبية ،
 ويُسّرهم بفتح مكة ، وانتشار الإسلام على أرض العرب ، فيقول :

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ
 إِيْمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

[الفتح ٤]

(١) البديع في ضوء أساليب القرآن ١٥٢ .

ويقول بعد ذلك : ﴿وَعَذَابُ النَّافِقِينَ وَالنَّفَاقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ
وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ يَا اللَّهُ ظَنُّ السَّوَةِ عَلَيْهِمْ ذَابِرَةُ السَّوَةِ
وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٧٠﴾
وَلِلَّهِ جُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٧١﴾

[الفتح ٦، ٧]

فلماذا خُتِمت الآية الأولى بالفاصلة [عليا حكيمًا] ، والثانية بالفاصلة

[عزيزًا حكيمًا] ؟

السبب في ذلك : ^(١) أن أول سورة الفتح ﴿إنا فتحنا لك فتحا
مبينًا﴾ فسرّها العلماء على أنها نزلت على الرسول - صلى الله عليه وسلم -
مرجعه من الحديبية ، مُبَشِّرَةً بما يكون من فتح مكة في المستقبل القريب ،
والمعنى : إنا قضينا بفتح مكة عن محاربة منك لأهلها ، ومغالبتهم على
دخولها ، ويتم نعمته عليك بانتشار الإسلام على جميع أرض العرب ،
وقد علم الله هذا - وهو ما يكون قبل كونه - وقرن مع ذلك الحكمة
بصنعه ، وهو مُبَشِّرٌ لكم بما لم يُعجِّلْهُ في وقته ، لما اقتضت الحكمة من
تأخيرها ، ولهذا خُتِمت الآية بالفاصلة ﴿وكان الله عليا حكيمًا﴾ .

أما الآية الثانية ﴿وَعَذَابُ النَّافِقِينَ وَالنَّفَاقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ
وَالْمُشْرِكَاتِ﴾

فقد ذكر الله فيها قدرته على عقابهم ، وقهره لهم بعدابهم ، فلما
عذبهم ، وأذلهم ، وأباح للمؤمنين قتلهم ، وغنم أموالهم ، فكان هذا

(١) انظر مرة التريل ٤٤١ .

المقام مقتضياً أن يصف الله تعالى بالقهر ، والعزة والحكمة ، ولهذا كان ختام هذه الآية بالفاصلة ﴿ وكان الله عزيزاً حكيماً ﴾ .

وبهذا صار كلٌّ من فاصلتي الآيتين في موضعه المناسب ، ومحلّه اللاتقي .

ومثل هذه الفاصلة ، ما ختم الله تعالى به ما قاله في أهل بيعة الرضوان : ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَسَىٰ أَنفِئَ قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلْنَا السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتَاهُورِيًا ۝ وَمَنَّا يَزِيدُ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾

[الفتح ١٨ ، ١٩]

فقد جاءت الفاصلة نصف الله تعالى بالعزة ، والحكمة ، لما كانت الآية كلها تدل على القهر والغلبة .

٣٧ - يصف الله تعالى الإنسان وما وصل إليه من التثَنُّر للخير والبطر على النعمة ، فقال : **اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيَخْطَرُ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِمَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّجَرُ وَالنَّهَارَ ۝**

[إبراهيم ٣٢ ، ٣٣]

ثم بعددُ نعمة الله على عباده ، ويمتُنُّ بها على خلقه ، فيقول :

﴿ وَاتَّكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلُمُوهُ وَإِن تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا لَآ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝ ﴾

[إبراهيم ٣٤]

وفي سورة النحل يسوق كثيراً من الآيات الدالة على ألوهيته ، الناطقة
بربوبيته ، ثم يختم هذه الآيات بقوله تعالى :

﴿ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

[النحل ١٨]

فما السبب في اختلاف هاتين الفاصلتين ، مع أن المتحدث عنه شيء
واحد ؟

ينقل صاحب البرهان ^(١) عن القاضي ناصر الدين بن المتير ، فيقول
عن اختلاف الفاصلتين ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ و ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴾ .

إذا حصلت النعمُ الكثيرةُ - للإنسان - فهو آخذها ، والله مُعطيها ،
فيحصلُ عند الإنسان صفتان : كونهُ ظالماً ، وكونه كفَّاراً ، ولله عند
إعطائها وصفان ، وهما : أنه غفور رحيم ، يقابل ظلم الإنسان بغفرانه ،
وكفره برحمته ، فلا يقابلُ تقصيره إلا بالتوقيف ، ولا يجازي جفاهه إلا
بالوفاء .

ولكن ما الحكمة في تخصيص آية النحل بوصف المنعم ، فتكون
فاصلتها : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ وآية إبراهيم بوصف المنعم عليه ، فتكون
الفاصلةُ ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ ؟

السبب في ذلك أن سياق الآية في سورة إبراهيم في وصف الإنسان ،
وما جُبل عليه من التتكرار للخير ، والبَطَرُ على النعمة ، ولذلك ناسب ذكر
هذه الخاتمة ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ عَقِبَ أوصافه

(١) البرهان ج ١/ ٨٦ .

وأما آية النحل فسيقت في وصف الله تعالى ، وإثبات ألوهيته ، وتحقيق صفاته ، ولهذا ناسب ذكر هذه الخاتمة ﴿ إن الله لغفور رحيم ﴾ عقب أوصافه تعالى .

* * *

٣٨ - يُدَلِّلُ اللهُ تَعَالَى عَلَى إِمْكَانِ وَقُوعِ الْبَعْثِ ، وَقُدْرَتِهِ عَلَى إِبْهَادِ الْخَلْقِ الثَّانِي ، فَيَخَاطِبُ الْمُشْرِكِينَ بِقَوْلِهِ :

﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْيَمِينَ الْيُمْنَى فَذِكْرُهُمْ يَوْمَ بَأْسِهِمْ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَنَحْنُ كَرَمًا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ۝ ﴾

[الجاثية ١٢ ، ١٣]

ثم ينظم هذه الآيات بقوله تعالى :

﴿ مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝ ﴾

[الجاثية ١٥]

ويقوله تعالى في سورة فصلت في معنى هذه الآية :

﴿ مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَالِمٍ لِلْعَامِلِينَ ۝ ﴾

[فصلت ٤٦]

فما السبب في اختلاف هاتين الفاصلتين ، مع أن المتحدث عنه شيء

واحد ؟

السبب في ذلك ^(١) : أن آية الجاثية جاءت خاتمتها ﴿ ثم إلى ربكم ترجعون ﴾ ، لأن قبل هذه الآية :

(١) البرهان ج ١ / ٨٩ .

﴿قُلِ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ إِلَّا بَشَرٌ مِمَّنْ بَدَلُوهُمْ يَوْمًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَثْرَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَنْفَعُهُمْ كَثْرَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْصَرِفُ عَنْهُمْ كَثْرَتُهُمْ شَيْئًا ۚ بَلْ هُمْ كَافِرُونَ﴾

[الجمانية ١٤]

فقد وصفهم الله في هذه الآية بإنكار البعث ، فناسب الختام بفاصلة تدل على البعث ، فقال ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ﴾ .

وأما الفاصلة الثانية ﴿ وَمَا رَيْكَ بظلام للعبيد ﴾ فقد جاءت بعد ما يفيد أن الله تعالى لا يضيع عملاً صالحاً ، ولا يزيد على مَنْ عمل سيئاً شيئاً ، ولهذا كان الختام بهذه الفاصلة مناسب .

* * *

٣٩- ولما كان الشرك بالله تعالى من الذنوب الكبيرة ، إذ أن المشرك يسوّى بين الربِّ والمربوب ، ويجعل من لا يخلق كمن يخلق ، كان غفرانُ هذا الذنب من الجرائم التي لا تغفر ، يقول تعالى : ﴿ إِنْ أَنْتَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾

[النساء ٤٨]

ويقول بعد ذلك في السورة نفسها وفي المعنى عنه :

﴿ إِنْ أَنْتَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾

[النساء ١١٦]

فما السبب في اختلاف هاتين الفاصلتين ، مع أن المتحدث عنه شيء واحد ؟

السبب في ذلك ^(١) : أن المتحدث عنه في الآية الأولى هم اليهود ، بدليل ما قبلها من الآيات

(١) الإقناع ج ٢/١٠٢ ، البرهان ج ١/٨٧ .

﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾

فقد افترؤا على الله ما ليس في كتابه ، ولذلك فإثمهم كان عظيما ، وكان من المناسب أن تكون الفاصلة :

﴿وَمَن يَشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا﴾

أما الآية الثانية : فقد نزلت في المشركين ، بدليل السياق قبلها وبعدها ، والمشركون لا كتاب لهم ، ولذلك كان عَثْمُهُمْ أشد ، وضلالُهم أبعد ، فكان من المناسب ختام هذه الآية بالفاصلة

﴿وَمَن يَشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا﴾

وعلى هذا فقد ختمت كل آية بما يناسبها ، فوقعت الفاصلة موقعها ، وحلت محلها .

* * *

٤٠ - وقد تكون المخالفة في الفواصل مع اتحاد المحدث عنه ، لزيادة الفائدة ، واجتناب صور التكرار^(١) ، وتعدد الأوصاف وإثباتها ، كقوله تعالى في طوائف اليهود :

﴿وَمَن لَّمْ يَجْعَلْ يَمِيْنًا أَنزَلَ اللّٰهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

[المائدة ٤٤]

﴿وَمَن لَّمْ يَجْعَلْ يَمِيْنًا أَنزَلَ اللّٰهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

[المائدة ٤٥]

﴿وَمَن لَّمْ يَجْعَلْ يَمِيْنًا أَنزَلَ اللّٰهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ﴾

[المائدة ٤٦]

(١) الإتيان ج ١٠٢/٢ ، البرهان ج ٨٧/١ .

فقد اختلفت الفواصل ، وكُرِّرت ، مع اتحاد المحدث عنهم - وهم اليهود - لتعدد تلك الأوصاف ، فمن لم يحكم بما أنزل الله ، هم الساترون لحُكْمِهِ ، والظالمون لأنفسهم ، والخارجون عن الطاعة ، فأثبت لهم هذه الأوصاف كلها للفائدة ، مع اجتناب صورة التكرار .

اتفاق الفاصلتين والمحدث عنه مختلف :

٤٩ - عرفنا في الصفحات الماضية الفواصل التي اختلفت ، والمحدث عنه مختلف ، ثم الفواصل التي اختلفت والمحدث عنه واحد ، وتبين لنا المعاني السامية ، والأسرار الخفية لذلك .

وها نحن ، نأتي على هذا النوع من الفواصل ، وهو : اتفاق الفاصلتين والمحدث عنه مختلف ، ومثل ذلك ، قوله تعالى ينظم طريقة الاستثذان في البيوت للإمام ، والأطفال ، ومن بلغوا الحُلُم : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

لِئَسْتَذِنُوا الَّذِينَ فِي بُيُوتِكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ
تِلْكَ مَرْثِيَةٌ مِنْ قَبْلِ سَلُوكِ الْغُرُوحِ وَجَبْنَ نَصْعُونَ شَيْبَاكُمْ مِنْ الظُّهُرِ
وَمِنْ مَعْدِ سَلُوكِ الْأَوْشَاءِ تِلْكَ عَوْرَتُكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ
جُنَاحٌ مِمَّا فَعَلْتُمْ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَلِكَ يَسِيرُونَ
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ
الْحُلُمَ فَلْيَسْتَذِنُوا كَمَا اسْتَذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

[النور ، ٥٨ ، ٥٩]

وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ﴿

فالآيتان في موضوع واحد ، وهو الاستثذان في البيوت ، لكن الآية الأولى : خاصة بالإمام ، والأطفال الذين لم يبلغوا الحُلُم ، والثانية : في

الذين بلغوا الحلم ، فاختلف الحال في كل آية ، لكن الفاصلة فيها جاءت متحدة ، لتشابه الآيتين في الهدف والغاية ، وكما اتحدت في الهدف والغاية اتحدت في الفاصلة .

٤٢ - ومثلها قوله تعالى :

﴿بَلْ مِنْ كَسْبٍ سَيِّئَةٍ وَاطَّعْتَ بِحُكْمِ رَبِّكَ فَاتَّقِ اللَّهَ ۚ إِنَّكَ أَتَيْتَ الظَّالِمِينَ فِي عِصْيَانِهِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمُ أَتَمًّا وَلَهُمْ فِيهَا أَجْرٌ مُزِيدٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ ۝﴾

فقد اتفقت الفاصلتان في الخلود ، إلا أن هذا الخلود مختلف ، فأحدهما خلود في الجنة ، والآخر خلود في السعير ، فلما اتفقتا في الخلود ، كان من المناسب أن يتفقا في الفاصلة .

٤٣ - ومثل ذلك ، قوله تعالى :

﴿فَقَدْ وَاللَّهُ لَآتِيَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ كُنْتُمْ شَرِكًا بِاللَّهِ الَّذِي فَطَرَكُمْ فَهُنَا ۚ﴾

[الذاريات ٥٠ ، ٥١]

مشكلات الفواصل :

حق الفاصلة أن تكون ممكنة للمعنى السوق له الكلام ، وأن تؤكد
القرص المقصود من الآية ، بأن تأتي ممكنة في مكانها ، مستقرة في
موضعها ، مطمئة في قرارها ، غير نائرة ولا فليقة ، متعلقا معناها بمعنى
الكلام كله تعلقا تاما ، بحيث لو طُرحت الفاصلة جانبا أحس صاحب
الذوق السليم ، والفطرة الطيبة ، أن الكلام مفتقر إليها ، وقد مضى من
تلك الفواصل الكثير الذي يُبْست ذلك .

٤٤ - [لأننا نلاحظ أن الفاصلة [عزيز حكيم] تدل بوضعها اللغوي على الشدة والقوة ، مع مزيد الحكمة في استخدامها ، كما جاء ذلك في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : إذ دَعَا اللَّهَ ، فقال :

﴿ رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

[البقرة ١٢٩]

فلما كان بعث الرسول تُولِيَّةً ، والتولية لا تكون إلا من عزيز غالب على ما يريد ، وتعليم الرسول الحكمة لأبد أن يكون مستندا إلى حكمة مرسله ، فلا بُدَّ أن يكون حكيما ، ولهذا كانت الفاصلة :

﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

مُكَنَّةٌ لمعنى الآية ، ومناسبة لها .

٤٥ - كما أن الفاصلة « غفور رحيم » تُتْبِئُ عن الصفح والغفران ، كما في قوله تعالى في الموصى إذا رجع عن ظلمه في الوصية لأحد الورثة :

﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصِيٍّ جَفَاً أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

[البقرة ١٨٢]

فاللغني أن من حضر الموصى ، ورأى منه عُذُولًا عن حق الورثة في وصيته ، فوعظه ، وأصلح بينه وبينهم ، حتى يَرْضَوْا ، فلا إثم على الموصى ، والله يغفر له ويرحمه ، إذا رجع عما همَّ عليه من الظلم ، وعلى هذا ، فالفاصلة متممة لمعنى الآية ، ومؤكدة للغرض المقصود منها .

وهكذا نرى أن الفاصلة « العزيز الحكيم » و« الغفور الرحيم » في كل

من الآيتين ، قارئة في قرارها ، مطمئنة في موضعها ، غير نافرة ولا قلقية ، متعلقا معناها بمعنى الكلام الذي قبلها تعلقا تاما ، بحيث لو طُرحت لاختل المعنى ، وفسد الغرض المراد .

٤٦ - لكننا حينما نقرأ هذه الفاصلة نفسها في بعض الآيات ، نجدُها في اثنتاهما مع ما قبلها - مع بقائها على هذا الوضع - تحتاجُ إلى تدقيق في التفكير ، وإلى بحثٍ ونظر ، ومثلُ ذلك قوله تعالى حكاية عن عيسى - عليه السلام - مقالته في قومه حينما ادَّعَوْا عليه أنه قال لهم :

﴿ اَتَّخِذُونِي وَآلِيَاهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [المائدة ١١٦]

فقال عيسى - عليه السلام :

﴿ إِنْ تَعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [المائدة ١١٨]

فإن قوله : « وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ » يوهم أن الفاصلة « الغفورُ الرحيمُ » ، وقد نقلُ هذا عن مصحفٍ أُبِيَّ - رضى الله عنه - وبها قرأ ابنُ شُبَّوْز . ولكن إذا أنعم النظرُ ، ودقق في الكلام ، علم أنه يجبُ أن تكون الفاصلةُ على ما عليه التلاوة ، لأنه لا يَغْفِرُ لمن يستحقُّ العذابَ ، إلا من ليس فوقه أحدٌ يرُدُّ عليه حُكْمَه ، فهو العزيزُ ، لأن العزيز في صفات الله : هو الغالب ، ووجب أن يُوصفَ بالحكيم ، لأن الحكيم : من يضع الشيء في محله ، والله تعالى كذلك . إلا أنه قد يَخْفَى وجه الحكمة في بعض أفعاله ، فيتوهم الضعفاء أنه خارجٌ عن الحكمة ، فكان في الوصف بـ [الحكيم] احتِراس حسن ، أى وإن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب ،

فلا معترض عليك لأحد في ذلك ، والحكمة فيما فعلته ^(١) .

نعم ، إذا أنعمت النظر وجدت أن الذى استحق العذاب لا يستطيع أن يغفر له إلا من كانت سلطته أعلى السلطات ، وقوته أعظم القوى ، وعزته فوق كل عزة ، ومن كان كذلك وجب أن يكون متصفا بالحكمة التى يساندها العقل والمنطق السليم ، وينأى عنها الحمق والتسرع والظلم والتهور .

وإذا جاءت الفاصلة بالعزة مقترنة بالحكمة ، فلأن القادر على العقاب عزيز دائما ، وليس كل عزيز عادلا ، فكم من ملوك وحكام ورؤساء ، ومن ييدهم سلطان على الناس فى هذه الدنيا ، ملكوا العزة ، إلا أنهم فقلوا الحكمة التى يسندها العدل والعقل والسلوك المستقيم .

أفلا نجد عندئذ أن ربط الحكمة بالعزة تعبير رائع ، وتصوير جامع ، وبيان قاطع لخالق عزيز حكيم ؟ .

ونظير هذه الآية تلك الآيات الثلاث ، قوله تعالى :

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ
أَمْرًا مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

[التوبة ٧١]

وقوله تعالى حكاية لقول ابراهيم - عليه السلام - فى دعائه :

﴿ رَبَّنَا لَا جَعَلَنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْرِضْنا رِزْقَنا إِنَّكَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

[الممتحنة •]

وقوله تعالى حكاية قول الملائكة لمن تاب واتبع السبيل المستقيم :

﴿ رَبَّنَا أَذِخْلَهُمْ جَنَّاتٍ عَذْنًا الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ بَنِيهِمْ
وَازْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّهِمْ إِنَّا تَكْوَنُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

[غافر ٨]

فقد ختمت هذه الآيات الثلاث بالفاصلة [العزيز الحكيم] مع أن ما قبل الآيات كلها يوحى بأن الفاصلة ينبغي أن تكون [الغفور الرحيم] .
لكن بعد إتمام النظر ، والتأمل في المعنى المراد ، والغرض المقصود من الآية ، وهو أنه لا يقدر على فعل ما قبل الفاصلة إلا من يتمتع بكامل العزة ، وعظيم القدرة ، البالغ في استعمالها أقصى الحكمة - فلما كان المراد هذا المعنى ، كانت الفاصلة « العزيز الحكيم » هي المناسبة للختام ، واللائقة للمقام ، ولهذا خُتِمت بها .

* * *

٥٠ - ويشرع الله تعالى حكم اللعان - وهو أن يرمى الرجل امرأته بالزنا - ويبين طريقة الملاءعة بين الزوجين ، فيقول :

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ
أَنِّي شَهِدْتُ بِالْقَدْرِ وَالْقَدْرُ يُنْفِخُ فِيهِمُ الْغَيْثُ وَالْغَيْثُ يُنْفِخُ فِيهِمُ الْغَيْثُ
عَلَيْهِمْ كَذِبٌ كَذِبٌ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ
فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَنِّي شَهِدْتُ بِالْقَدْرِ وَالْقَدْرُ يُنْفِخُ فِيهِمُ الْغَيْثُ وَالْغَيْثُ
يُنْفِخُ فِيهِمُ الْغَيْثُ وَالْغَيْثُ يُنْفِخُ فِيهِمُ الْغَيْثُ ﴾

ثم يحتم هذا الحكم بهذه الفاصلة :

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾

[النور ٦-١٠]

فالذى يظهر في أول النظر أن الفاصلة [توابٌ حكيمٌ] لا تناسب مع لفظ [التوبة] قبلها ، والذي يليق هو [توابٌ رحيمٌ] إذ الرحمة هي التي تتفق مع التوبة ، وخصوصا من هذا الذنب العظيم .

لكن عند الإمعان في النظر ، والتدقيق في البحث ، نجد أن الفاصلة [توابٌ حكيمٌ] هي ما تناسب المعنى الدقيق المراد ، وهو : التنبيه على فائدة مشروعية اللعان^(١) بهذه الصورة الدقيقة ، والمبالغة في ستر هذه الفاحشة العظيمة بما شرع الله من حكم اللعان ، ولهذا كان [تواب حكيم] في هذا المقام أنسب من [توابٌ رحيم] .

٥١ - يُدَلِّل الله تعالى على مزيد قدرته ، وعظيم فضله ، فيقول :

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْوَى الْأُنثَىٰ

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة ٢٩]

ويُخبر بأنه تعالى يعلم السر والنجوى حتى ما استكنَّ في داخل الصدور ، فيقول :

﴿قُلْ إِن تَخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُوا بِعَلَّةِ اللَّهِ وَيَعْلَمَ مَا فِي السَّمَوَاتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

[آل عمران ٢٩]

(١) البرهان ج ١/٩١ ،

فلماذا خُتِمت كلُّ آيةٍ بما خُتِمت به ، فكانت في آية البقرة الفاصلة [وهو بكل شيء عليم] ، وكانت في آية آل عمران الفاصلة [والله على كل شيء قدير] ؟ مع أن المتبادر إلى الذهن أن تُختم آية البقرة بالقدرة ، وآية آل عمران ، تختم بالعلم ، حيث إن سياق كلٍّ من الآيتين يدلُّ على ذلك .

السبب في ذلك ^(١) : أننا إذا تأملنا كلا من الآيتين ، ودققنا في النظر ، وجدنا أنه يجب أن تكون الآيتان على ما عليه التلاوة في المصحف . وذلك أن آية البقرة لما تضمنت الإخبار عن خلق الأرض وما فيها ، على حسب حالات أهلها ، ومنافعهم ، ومصالحهم ، وخلق السموات خلقا مستويا محكما من غير تفاوت ، والخالق على هذا الوصف المذكور يجب أن يكون عالما بما فعله كليا وجزئيا ، مُجملا ومفصلا ، لذلك ناسب ختم هذه الآية بصفة العلم ، فقال تعالى :

﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم ﴾

أما آية آل عمران : فلما كانت في سياق الوعيد على موالاة الكفار ، وأنه يعلم سرهم ونجواهم ، ناسب ختمها بصفة القدرة ، فقال تعالى :

﴿ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في الأرض والله على كل شيء قدير ﴾

* * *

(١) الإحسان ج ١٠٣/٢ .

٥٢ - ويعلن الله تعالى عفوّه ، وصفحه ، عما سبق إليه اللسان من الحلف من غير قصد ، نحو ، لا والله ، بلى والله ، فيخبر بأن من فعل ذلك لا إثم عليه ، ولا كفارة ، وإنما المؤاخذه على قصد الأيمان والحجث فيها ، فيقول : ﴿ لَا تُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْغَوِيِّ إِيمَانَكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة ٢٢٥]

فالفاصلة لهذه الآية [والله غفور حلیم] بينها وبين ما قبلها مناسبة قوية ، حيث إن بين الغفران للذنوب ، والحلم على الحانث ، بعدم المؤاخذه عن اللغو في الأيمان ، صلة قوية ، ورابطة واضحة ، ولهذا جاءت الفاصلة غير نائية ، ولا قفزة ، بل هي مما يُرشد إليها السياق ، ويسوق إليها المعنى في الكلام .

وعندما نقراً هذه الفاصلة بعينها في قوله تعالى يتزه نفسه عن الولد والشريك ، ويُعدُّ ذلك من الكفار قولاً عظيماً ، ويدلُّ على عظمته في الوجود ، وقدرته على كل ما هو موجود ، فيقول : ﴿ تَسْبِحُ لَهُ السَّمَوَاتُ الْأَسْفَلُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّ دُمُوكَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ [الإسراء ٤٤]

فأول النظر يُرى أن يختم الآية بـ [الحلم والغفران] عقب تساييح الأشياء غير ظاهر ؛ لكن لما كلن كل شيء في السموات والأرض يسبح بحمد الله ، ويدلُّ عليه ، كان من الغفلة التي تستحق العقوبة ، ألا نفقه دلالة هذه المخلوقات على خالقها ومنشئها ، لذلك كان من المناسب أن تختم الآية بوصفه بـ [الحلم والغفران] حين لم يعاجل هؤلاء الغافلين بالعقوبة .

• • •

وبعد :

فهذه الفواصل - كما رأينا - لها قيمتها في إتمام المعنى ، وتوضيح الصورة ، وهي مرتبطة تماما بآياتها ، ولها أثرها البالغ قدره في نظام الكلام ، وأهميتها العظمى في نفسية السامع .

كما أن هذه الفاصلة من آياتها تكلل من معنى الآية ، ويُتمُّ بها تحسين النطق ، إذ تراها أكثر ما تنتهي بالنون والميم وحروف المد ، وهذا مما يلزمه مد الصوت ، وتحسينه .

وتأتى الفاصلة مُمكنةً في مكانها ، مستقرةً في موضعها ، غير نافرة ، ولا قلقة ، يتعلق معناها بمعنى ما قبلها ، بحيث لو طرحت من الآية ، لاختل المعنى ، وفسد الغرض ، وقد يشتدُّ تمكُّنُ الفاصلة في مكانها حتى لتوحى بها الآية قبل نطقها ، وهذا ما أيدته الشواهد العديدة ، ونطقت به الآياتُ الكريمة ، وصدق الله العظيم .

« كَتَبُ أَحْكَمُ آيَاتِهِ ، ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ »

[هود ١]

المراجع

أولاً : القرآن الكريم

ثانياً :

إعجاز القرآن

الإتقان في علوم القرآن

الأمالى

للإسكندر بن محمد بن عبد الله - القاهرة ١٩٧١

للسيوطى، تحقيق محمد أبو الفضل ، والنسخة القديمة

ط التجارية - القاهرة ١٩٧٠هـ

للشريف المرتضى، تحقيق محمد أبو الفضل - بيروت

١٩٦٧

أطوار الثقافة والفكر في ظلال العروبة

والإسلام

أحسان الأصيل

البرهان في علوم القرآن

البيان في ضوء أساليب القرآن

داعلى الجندى وآخرين - القاهرة ١٩٦٠ م

داعلى الجندى - القاهرة

للزركشى، تحقيق محمد أبو الفضل - القاهرة ١٣٧٧هـ

داعبد الفتاح لاشين ط - دار المعارف - القاهرة

١٩٧٩ م

لأبى حيان - الرياض - مطابع النصر - بدون

لابن القيم الجوزية - بيروت - بدون

لابن أبى الإصبع، تحقيق داحنى شرف - القاهرة -

بدون

البحر المحيظ

بدائع الفوائد

بديع القرآن

تاريخ النقد الأدبى عند العرب

تحرير التحرير

تفسير القرآن الكريم

بصائر ذوى البصير في طائف الكتاب

العزير

طه إبراهيم - بيروت - بدون

لابن أبى الإصبع، تحقيق داحنى

للشيخ محمود شلتوت - القاهرة ١٩٧٤ م

للفيروزابادى - تحقيق محمد على النجار - القاهرة

١٣٨٧هـ

للسيوطى - القاهرة - بدون

للشيخ طنطاوى جوهرى - القاهرة ١٣٥٠هـ

لابن الأثير، تحقيق داجميل - سعيد بغداد ١٣٧٥هـ

تفسير الجليلين

الجواهر في تفسير القرآن

الجامع الكبير

الخصائص	لابن جنى، تحقيق محمد على النجار - بيروت - بدون
درة التنزيل وغرة التأويل	للإسكافى - بيروت ١٣٩٣هـ
دراسات فى علم النفس الأدبى	حامد عبد القادر - القاهرة
ديوان بشار	القاهرة - لجنة التأليف والنشر ١٩٦٧م
روح المعانى	للألويسى - بيروت - بدون
سر الفصاحة	لابن سنان الخفاجى - تحقيق الشيخ عبد المتعال الصعيلى - القاهرة ١٣٨٩هـ
شرح القصائد السبع	للأنبارى - تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة ١٩٦٩م
الصناعتين	لأبى هلال العسكري ط - استانبول ١٩٢٠هـ
عروس الأفراح	للبياء السبكى ضمن شروح التلخيص - القاهرة ١٩٤٢م
على مائدة الفكر الإسلامى	للشيخ محمد متولى الشعراوى - بيروت ١٩٨٠م
فى ظلال القرآن	سيد قطب - بيروت - بدون
فلسفة البلاغة	جبر ضومط
فن الأسجاع	دا على الجندى - القاهرة - ١٩٥١م
القرطين	لابن مطرف الكتانى ط الخافجى - القاهرة ١٣٥٥هـ
الكتاب	لسيبويه - القاهرة المطبعة الأميرية ١٣١٦هـ
الكشاف	للزحخشى - القاهرة ١٩٧٢م
المثل السائر	لابن الأثير، تحقيق د الحوفى ، د طبابة - القاهرة ١٣٧٩هـ
المزهر	للسيوطى، تحقيق البجاوى وآخرين - القاهرة
مفتاح العلوم	للسكافى - القاهرة ١٩٣٧م
معتك الأقران فى إعجاز القرآن	للسيوطى تحقيق البجاوى - القاهرة ١٩٦٩م
المحكم	لابن سيده - بيروت - بدون
من روائع القرآن	دا سعيد رمضان البريلى، حلب ١٩٧٢م
النكت فى إعجاز القرآن	للمامى - ضمن ثلاث رسائل للإعجاز، تحقيق دا محمد خلف الله وآخرين - القاهرة ١٩٦٨م
نقد الشعر	لقدامة بن جعفر - تحقيق دا محمد عبد المنعم خفاجى القاهرة ١٤٠٠هـ

كتب للمؤلف

المعهد الجامعي للبحوث الإسلامية

١ - بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار

طبع ونشر (دار الفكر العربي) - القاهرة سنة ١٩٧٨ م .

٢ - المعاني في ضوء أساليب القرآن

طبع ونشر (دار المعارف) - القاهرة ط ثالثة ١٩٧٨ م .

٣ - البيان في ضوء أساليب القرآن

طبع ونشر (دار المعارف) - القاهرة سنة ١٩٧٧ - القاهرة سنة ١٩٧٧ م .

٤ - المعاني في ضوء أساليب القرآن

طبع ونشر (دار المعارف) - القاهرة سنة ١٩٧٩ م .

٥ - البهاء السبكي وآراؤه البلاغية والتقنية

نشر - دار الفكر العربي - القاهرة سنة ١٩٧٨ .

٦ - للتراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر

طبع ونشر (دار المريخ) الرياض سنة ١٩٨٠ م .

٧ - من بلاغة الحديث الشريف

طبع ونشر (دار عكاظ) الرياض سنة ١٩٨٢ م .

٨ - الخصومات البلاغية والتقنية في صنعة أبي تمام

طبع ونشر (دار المعارف) - القاهرة سنة ١٩٨٢

٩ - من أسرار التعبير في القرآن - الفواصل القرآنية -

طبع ونشر (دار المريخ) القاهرة سنة ١٩٨٢ م .

تحت الطبع

من أسرار التعبير في القرآن - اختيار الحروف (دار عكاظ)

من أسرار التعبير في القرآن - صفاء الكلمة (دار المريخ) .

من أسرار التعبير في القرآن - بناء التراكيب (دار المريخ) .

ابن القيم وحسنه البلاغ في تفسير القرآن (دار الرائد العربي) بيروت .

